

فیوض الحرمین

اردو ترجمہ پارہ نمبر

روح البیان

مستف

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء شیخ اسماعیل حقّی رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ سید محمد رفیع الدین صاحب

مترجم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ بہاولپور

حوالہ جات روح البیان فیوض الرحمن مطابق عقائد و مسائل اہلسنت پ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۵	استعانت کے بارے میں صاحبِ روئے البیان کی تقریر	۶	جس نے بایزید کو دیکھا اسپر دوزخ حرام
۱۴۲	وہابیوں دیوبندیوں کا رد	۵۳	علمِ غیب حضور علیہ السلام نے سید اللہ کے باب کا نام بتا دیا
۱۵۳	صحبتِ اولیاء کی شان	۷۷	ہریتِ یومِ بیح اللہ الرسل کے جوابات حاشیہ
۱۵۴	دنیا اولیاء کرام کے قدموں پر	۷۹	وہابیوں دیوبندیوں کے وہم کا اثر الہ
۱۶۶	ابو جہل کا ست حضور علیہ السلام کا غلام	۷۹	امتِ مصطفیٰ کا قیامت میں شہادت کا واقعہ
۱۷۷	آیت قل لا اقول کم کے جوابات محققانہ	۸۱	ردِ مزیاتیت
۱۷۸	ایصالِ ثواب اور ردِ وہابیہ	۹۰	چار حبیہ میں
۲۰۳	آیت وعنه مفتاحِ الیقین کے جوابات	۹۲	عید میلاد النبی کی تحقیق (حاشیہ)
۲۱۶	ملک الموت اور مسئلہ حاضر و ناظر	۱۰۹	صدیق اکبر کی افضلیت کی دلیل
۲۱۷	موت کی اصل صورت	۱۱۱	علمِ غیب کا ثبوت
۲۲۵	ردِ وہابیہ	۱۱۵	خلق اللہ آدم علی صورتہ
۲۳۹	آر رابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا باپ تھا	۱۱۹	حدیث ابدال و ابدال کی علامات
۲۸۵	اصل کائنات حضور علیہ السلام ہیں۔	۱۲۶	ایک شیعہ کی کہانی اور اس کا انجام بد
۳۰۳	شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۲۷	لطیفہ اشعار و احیاء کا قبور سے تبادلہ

حوالہ جات روح البیان فی فضل الرحمن مطابق عقائد و مسائل اہلسنت ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۸	وہا بمعنی عبادۃ ہے	۱۰۱	حکایت شیوخ و شیعہ کا صحابہ سے بغض کا سبب
۱۷۲	حضور علیہ السلام کو	۱۰۹	حدیث انا اول ما خلق الله نوری
"	کھانے کی حاجت نہ تھی تعلیم امت کیلئے	۱۱۳	حدیث تبلیغی جماعت کی
"	کھایا	"	علامات
۱۹۰	دیوبندیوں و بابریوں کا رد	۱۲۰	القصص میں میم سے حضور علیہ السلام مراد ہیں
۲۷۲	صلح علیہ السلام کو علم نافی الخد کل کیا ہوگا۔	"	ص سے سورۃ محمدیہ مراد ہے
		۱۲۰	حدیث قلب المؤمن عرش اللہ

فہرست فیوض الرحمن ترجمہ تفسیر روح البیان پارہ، مفتاح

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۸	آدم علیہ السلام کے جسم کی تیاری	۴۷	تفسیر عالمائے	۳	تفسیر عالمائے آیت و اذا سمعوا
	کا واقعہ	۴۸	قاعدہ	۵	تفسیر صوفیانہ آیت و اذا سمعوا
۱۰۸	نکتہ در تخلیق آدم	۴۸	طیب اور خبیث کی اقسام	۹	تفسیر عالمائے آیت
۱۰۹	حضرات صدیق و عمر کی	۴۸	خبیث اور طیب کا صوفیانہ فرق		یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا
	فضیلت کی دلیل	۴۹	نفس کی بیماریاں اور اس کا علاج	۱۰	شان نزول اور صحابہ کرام
۱۱۱	علم غیب نبوی کا ثبوت	۵۳	شان نزول		کی ایک طویل داستان
۱۱۱	لطیفہ	۶۰	غلط کار صوفی	۱۳	خودنی اشباع کی حدیث
۱۱۲	نسخہ روحانی	۶۰	حکایت	۱۵	یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا
۱۱۵	حدیث قدسی	۶۳	تفسیر صدیقی	۱۵	تفسیر عالمائے آیت لا یؤخدکم باللہ
۱۱۹	ابدال کی علامات	۶۳	ایک خطرناک کفریہ کلمہ	۱۹	صوفی کی قسم
۱۲۰	حکایت	۶۶	شان نزول	۲۰	تفسیر عالمائے آیت یا ایہا الذین
۱۲۱	ولابیوں کے تازیانہ عبرت	۶۷	اعجوبہ	۲۰	جاہلیت کی ایک رسم کا بیان
۱۲۴	شیعہ کی کہانی اور ان کا	۷۸	سوال و جواب	۲۱	شراب نوشی کی خرابیاں
	انجام بد	۷۸	ولایت دیوبندیت کے وہم کا ازالہ	۲۱	قمار بازی کی حسدایاں
۱۲۷	لطیفہ	۷۹	امت مصطفویہ کی شہادت کا واقعہ	۲۳	شراب خور کی مذمت کی احادیث
۱۲۷	اعجوبہ	۸۱	رد مزاحمت	۲۴	تفسیر صوفیانہ
۱۲۹	حکایت و روایت	۸۲	چمکا ڈر کے عجائبات کا بیان	۲۴	تفسیر عالمائے آیت یس علی الذین
۱۳۰	شان نزول	۸۸	نزول مائدہ کی کہانی	۲۶	دس دن ذوالحجہ میں صدقات کے فضائل
"	لطیفہ	۹۱	فضائل جمعہ	۲۹	یا ایہا الذین آمنوا کی تفسیر عالمائے
"	نکتہ	۱۰۱	تفسیر سورۃ النعام	۳۱	حدیث شریف روایتی
"	لطیفہ	۱۰۱	فضائل سورۃ النعام	۳۲	نکتہ علمی
				۳۵	سوال و جواب علمی
				۳۸	سوال و جواب علمی
					قاعدہ فقیہا
				۴۲	عجوبہ
				۴۳	نکتہ
				۴۳	عشرہ ذوالحجہ کے فضائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۵	تفسیر کرنا کا تئیں	۱۶۶	معجزہ نبوی اور ابو جہل کا بیت	۱۳۱	حکایت
۲۱۶	انجمنہ	۱۶۲	تفسیر عالمائے	۱۳۱	اعجوبہ
۲۱۶	ملک الموت اور مسئلہ	۱۶۳	حکایت	۱۳۳	صوفی کا اسلام
۲۱۷	عاجز و ناظر	۱۶۳	علاج روحانی	۱۳۴	حکایت و روایت
۲۱۷	موت کی اصل صورت	۱۶۴	حکایت	۱۳۴	روحانی فوائد
۲۲۳	حضرت حلاج کا قصہ	۱۶۴	حکایت صاحب روح البیان	۱۳۵	رد و نامیہ و دیوبندیہ
۲۲۴	غصیدہ	۱۶۴	تفسیر عالمائے	۱۳۶	حکایت
۲۲۵	فتاویٰ	۱۶۶	حکایت	۱۳۲	مسائل مشعبہ
۲۲۵	ازالہ وہم اور دوامیہ	۱۶۶	سوال و جواب	۱۳۳	نسخہ روحانی
۲۲۹	حکایت بر سر ابرار	۱۶۷	اعجوبہ	۱۳۴	فائدہ
۲۳۶	صور اسرافیل کا بیان	۱۶۹	شان نزول	۱۳۴	غصیدہ
۲۳۸	ربط آیات	۱۸۸	حکایت	۱۳۴	وہابیوں دیوبندیوں کے
۲۳۹	ازالہ وہم	۱۸۹	مثال تحجیب	۱۳۴	لئے تا زیانہ فقہاء کی بصیرت
۲۴۰	نور محمدی کی سیر کا بیان	۱۹۰	شان نزول	۱۵۲	نسخہ روحانی
۲۵۱	خبر و دی کبانی	۱۹۳	فقر کے فضائل	۱۵۲	حکایت
۲۵۳	تفسیر منیر	۱۹۵	حدیث قدسی	۱۵۲	صحبت اولیاء کی شان
۲۵۵	جنین کریم کی فضیلت	۱۹۶	راہ سلوک کی سرگ	۱۵۴	صوفی کی دنیا
۲۶۳	تفسیر صوفیانہ	۱۹۶	توبہ کا طریقہ	۱۵۴	ہجرت کا دائرہ
۲۶۵	مسائل فقر و تصوف	۱۹۹	صلوۃ التبلیغ	۱۵۴	حدیث قدسی
۲۶۹	حکایت زیارت رب	۱۹۹	نسخہ عجیبہ	۱۵۴	دنیا اولیاء کے قدموں میں
۲۷۱	فضیلت تلاوت قرآن پاک	۲۰۲	ایصال ثواب اور وہابیہ	۱۵۴	حکایت قاضی بیچ یہودی
۲۷۱	مسئلہ کذاب کی کہانی	۲۰۳	کرامت ولی	۱۵۵	دنیا و آخرت کی ایک
۲۷۲	حضور پر نور کا ایک خواب	۲۰۴	حکایت	۱۵۵	عجیب مثال
۲۷۲	اور اختیار	۲۰۴	حکایت	۱۵۵	اشتبہار مقنوی مولانا روم
۲۷۲	عبداللہ بن ابی مرثد کا قصہ	۲۰۵	تفسیر عالمائے	۱۶۱	انزل ادیان کی تقسیم
۲۷۲	مومن اور کافر کی موت	۲۰۵	سوال و جواب	۱۶۲	حکایت امام شافعی اور علوم قرآن
۲۷۸	سورۃ یحییٰ کا فائدہ	۲۰۸	جواب صوفیانہ		
۳۰۱	معجزہ کار و	۲۰۸	فائدہ صوفیانہ		
۳۰۱	تحقیق لطیف شان مصطفیٰ	۲۰۹	تفسیر صوفیانہ		
۳۰۱	کابیان	۲۱۰	تفسیر عالمائے		

بارہ : ۷ وَإِذَا سَمِعُوا

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ⑤ فَأَنَّا بِهِمُ اللَّهُ بِمَاتُوا
حَتَّىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكَذَّابُوا يَابِتْنَا ۖ وَلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ⑥

ترجمہ : اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اُترتا تو ان کی آنکھیں دیکھو آسوؤں
سے اُبل رہی ہیں اس لئے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو
ہمیں جن کے گواہوں میں لکھ لئے تو ہمیں کیا ہو کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا اور ہم طمع کرتے
ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے تو اللہ نے ان کے کہنے کے بدلے
انہیں باغ دیئے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے نیکوں کا
اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آئیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔

تفسیر عالمانہ : وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ الرَّسُولِ اس کا عطف لَا يَسْتَكْبِرُونَ
پر ہے ؛ چونکہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ اس لئے قرآن سنتے ہی حصولِ عرفان کی وجہ سے اُن کی آنکھیں
آنسو بہاتی ہیں۔ اس میں ان کی رقتِ قلبی اور خشیتِ الہی کا بیان ہے اور یہ بتانا مطلوب ہے کہ یہ لوگ
حق قبول کرنے میں عجلت کرتے ہیں۔ اس سے انہیں ہرگز نفرت نہیں۔

تَرَىٰ اَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اَنْ كَىٰ اَنكحوں کو دیکھو تو آنسو کے دریا بہا لی ہیں۔
 پر زور پانی وغیرہ کے بہنے کو فیض کہا جاتا ہے۔ اس سے مبالغہ مطلوب ہے اور مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ سے
 متعلق ہے اور مِنَ ابتداء غائت کے لئے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اُن کی آنکھیں آنسوؤں کی کثرت سے
 بہت بہتی ہیں۔ یہاں ترائی سے روایت بصری مراد ہے اور تَفِيضُ اَعْيُنُهُمْ سے حال ہے۔

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ پہلا مِنْ ابتداء غائت کے لئے اور محذوف سے متعلق ہو کر الدَّمْعِ سے
 حال ہے اور دوسرا مِنْ، کا عَرَفُوا کے مَوْصُول کے بیان کے لئے ہے۔
 یعنی اُن کا آنسو بہا نا عرفان کی وجہ سے ہے گویا اُن کے آنسو کا سبب یہی ہے کہ انہیں معرفت حق
 حاصل ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضرات روتے ہوئے کچھ کہتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
 اس کے جواب میں فرمایا : يَقُولُونَ رَبَّنَا اَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا قرآن مجید
 پر ایمان ہے۔ کَاَنَّا كُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ ہ پس ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو کہا کرتے ہیں کہ قرآن
 حق ہے ۵۔ وَمَا لَنَا اَوْ هُمْ كُنتُمْ كَاذِبِينَ۔ لَا تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ لُتْنَا
 کی ضمیر سے حال ہے اس میں سبب و مسبب ہر دونوں کی نفی و انکار کی توجیح بتائی گئی ہے۔

وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے اور جَاءَ تاکہ فاعل سے حال ہے یعنی وہ
 جو ہمارے ماں آیا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ حق کی جنس سے ہے یا مِنْ ابتداء غائت کے لئے اور جانا
 کے متعلق ہے۔ اس توجیح پر بالحق سے ذاتِ باری تعالیٰ مراد ہوگی۔

وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۵ اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب نیک
 لوگوں کی جماعت میں داخل فرمائے۔ یہ بھی لَنَا کی ضمیر سے دوسرا حال ہے اور وہ مُبْتَدَا محذوف کی خبر ہے۔
 دَر اصل ای شئی حصل الخ تھا۔ یعنی ہمیں کوئی امر مانع ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں؛ حالانکہ ہم صالحین کی صحبت کا
 طمع رکھتے ہیں۔

سوال : مُتَدَا محذوف ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس کے بغیر بھی معنی
 بن سکتا ہے۔

جواب : نحو یوں کا قاعدہ ہے کہ مضارع ثبوت واؤ کے ساتھ حال واقع نہیں ہو سکتا۔
 جب تک اس کے لئے ثبوت نہ ہو تو متدیر نہ مانا جائے۔

۵ اِنَّ كَيْدَ اللّٰهِ ہس نہیں اللہ تعالیٰ ثوب اور جزاء عطا فرمائے گا۔ ہِمَّا قَالُوا اِس کے جو کچھ اُنھوں
 نے سچے عقیدے سے کہا اس معنی پر جَمَاعَةٌ قَوْلَا الخ دلالت کرتا ہے۔ جَعَلَتْ ”باغات“ بَجْرَتِیْ مِنْ تَحْتِہَا

اُنْكَرَ۔ جن کے درختوں اور مکانون اور بالاخانوں کے نیچے پانی اور شہد اور شراب اور دودھ کی نہریں
چلتی ہیں۔ خَلِيدٍ يَنْفُهَا لَا ذَلِكُ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ محسن کی جزا ہے
اور محسن ہیں وہ حضرات مراد ہیں جو اپنے اعتقاد و عمل کو احسن بناتے یا اپنے جملہ امور میں احسان کی عادت
رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جو کافر اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں
اور اسی پر وہ مر گئے۔

سوال : تکذیب بھی کفر کی ایک جنس ہے تو پھر تکذیب کو کفر پر عطف ڈالنے کا کیا معنی ہے
جواب : تاکہ تکذیب کرنے والوں کا حال واضح ہو جائے۔ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ دُہی
لوگ جہنمی اور جہنم کی سخت آگ کے ایندھن ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اصحاب الحجیم سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اوصاف بہیمیہ و سبعیہ
شیطانیہ کے حجابات خریدے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہرہ اور اندھا
بنا دیا۔ اُنھوں نے حق کو سنا تو سہی لیکن قبول نہ کیا۔ اسی طرح حق کا مشاہدہ کر لیا، لیکن بے غوری کی
بسکلاف ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ فرما کر انہیں اپنے کلام سے نوازا اور اپنے
کلام کے جواب کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ اُنھوں نے ربوبیت کا مشاہدہ کر کے بلی کہا اور عرض کی کہ اے
اللہ العظیم ہم سب حق سے تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح وہاں اپنا کلام سن کر انہیں اس
کی حقیقت کا عرفان عطا فرمایا جس سے وہ اس کی ذات کے مشتاق ہو گئے اور مشتاق کے مشاہدہ کی وجہ
سے ہر وقت اُن کے دل میں یادِ الہی رہتی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ شوق و معرفت کے گریہ سے آہ و فغان
کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے ۔

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| (۱) خُوئے بد در ذات تو اصلی نمود | کذب اصلی می نباید جز نمود |
| (۲) آن بدی عاریتی باشد کہ او | آرد اقرار و شود او توبہ جو |
| (۳) ہیمو آدم ذلتش عاریہ بود | لا جرم اندر زمان توبہ نمود |
| (۴) چونکہ اصلی بود جسم آل ابلیس | رہ نمودش جانب توبہ نفیس |
- (۱) تیرئیات میں بری عادت ہرگز نہ تھی، کیونکہ بد اصل سے سوائے انکار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
(۲) وہ برائی کہ جس میں عاریتی ہوتی ہے بعد کو وہ بُرائی کا اقرار کر کے توبہ کا مستلاشی ہوتا ہے۔
(۳) مثلاً آدم (علیہ السلام) کی لغزش عاریتی تھی۔ اسی لئے فوراً تائب ہوئے۔
(۴) اور چونکہ ابلیس کا جسم اصلی تھا۔ اسی لئے اسے توبہ کی طرف راہ نہ ملا۔

حکایت : ایک بادشاہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے مزار کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔

بعد فراغت آپ کے ایک صحبت یافتہ سے عرض کی کہ مجھے حضرت بایزید قدس سرہ کا کوئی ملفوظ سنائیے۔ اُس نے کہا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھے دیکھ لے اُس پر آتش و دوزخ حرام ہے۔ بادشاہ نے کہا ابو جہل نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا تیرے شیخ کا مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے۔ اُس نے کہا اے باذنہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو بحیثیت نبی کے نہیں دیکھا، بلکہ ابو طالب کے پروردہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا۔ اگر وہ آپ کو بحیثیت رسول ہونے کے دیکھتا تو ایمان لاتا اور آتش جہنم سے بچ جاتا۔

منکبت : یہی وجہ ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نامہ مبارک کو نورِ عرفان سے دیکھا تھا۔ اسی بنا پر اپنی قوم سے مشورہ لیا تو قوم نے کہا ہم اُن سے جنگ کریں گے بلقیس نے انہیں سمجھایا کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں اور انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اُن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ آپ کی نبوت کو آزمانے کے بعد سچی اور سچی مسلمان ہو گئی۔

حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

- | | | |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| (۱) | چوں سلیمان سوئے مرفان سبا | یک صفیرہ کرد بست آں جملہ را |
| (۲) | خجستہ مرغی کہ مبدلے بال و پر | یا چوماہی گنگ بداز اصل کرد |
| (۳) | نے غلط گفتم کہ کر گوہر نہد | پیش وحی کبریا شمعش دہد |
| (۴) | بلقیس از دل و حباں عزم کرد | بر زماں رفتہ ہم افسوس خورد |
| (۵) | ترک مال و ملک کرد و آنچنان | کہ تبرک نام و رنگ آں عاشقان |
| (۶) | ان غلامان و کنیزان نیاز | پیش چشمش ہیچو پوشیدہ نیاز |
| (۷) | باغہا و قصرها و آب رود | پیش آواز عشق او گلخن نمود |
| (۸) | عشق در بنگام استیلا و خشم | زشت گرداند لطیف ترا بچشم |
| (۹) | ہر ز مرد را نماید گندنا | غیرت عشق این بود معنی لا |
| (۱۰) | لا الہ الا هو اینست اے پناہ | کہ نماید مہ ترا و یک سیاہ |

(۱) جب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے پرندوں کو آواز دی تو سب کو قید کر لیا۔

(۲) سوئے اس پرندے کے کہ جس کے بال و پر نہ تھے یا سوائے گونگی پھلی کے اس کا بہرہ پن اصل تھا۔

(۳) میں نے غلط کہا اس لئے کہ گونگی بھی جوہر رکھتی ہے۔ اس کے آگے اللہ کی وحی شمع بن جاتی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ⑤ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑥ لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُفْوِ
 آيَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
 كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ
 كَفَّارَةُ آيَمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُمَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑧ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
 وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ⑨ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ⑩ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ

بُحْبُوحُ الْمُحْسِنِينَ ⑪

ترجمہ : اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ سُکھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال
 کیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں اور کھاؤ جو کچھ تمہیں

اللہ نے روزی دی حداد پاکیزہ اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ تمہیں نہیں کھڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر ماں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا تو ایسی قسم کا دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا تو جو ان میں کچھ نہ پائے تو تین دن کے روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے آئیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو آئے ایمان والو شراب اور جو اور بت اور پانے ناپاک ہی ہیں شیطان کام تو ان سے بچتا رہنا کہ تم فلاح پاؤ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بے اور دشمنی ڈلوا دے۔ شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں

کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک

رہیں اور اللہ انہیں کیوں کو دوست رکھتا ہے ،،

-
- (بقیہ مضامین)
- (۴) بقیہ نے جان و دل سے عزم کیا تو فوراً چل پڑی اور گزشتہ زندگی پر انوس کیا۔
- (۵) مال و مالک کو ایسے ترک کیا جیسے عاشق اپنا نام و سنگ کھو دیتا ہے۔
- (۶) وہ غلام اور کنیز اس کے آگے سے ایسے خیال سے اتر گئیں جیسے بیکار پیاز۔
- (۷) باغات و محلات اور بہریں سب بھول گئی جب عشق کی آواز کانوں میں پڑی۔
- (۸) عشق جب غمخیز و غضب میں آتا ہے تو اچھی چیزیں آنکھوں میں بڑی محسوس ہوتی ہیں
- (۹) پھر مرد و غیرہ کو گندنا سمجھتا ہے عشق کی غیرت لا کا معنی ابھی بتاتی ہے۔
- (۱۰) لاہ لاہو کا یہی مطلب ہے اے دوست کہ چاند تجھے کالا سیاہ نظر آئے۔

فائدہ صوفیانہ جسے عالم علوی میں دولتِ ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو وہ اس عالمِ دنیا میں بھی ایمان سے نوازا گیا۔ اور دائمی طور پر مومن رہا۔ یہاں تک کہ روحانیت

معنویہ کے ذوق سے ہمیشہ ہمیشہ تک اس ظاہری بہشت میں داخل ہوا۔ یہ اس حقیقی بیج کا ثمرہ اور اس معنوی کھیتی کا نتیجہ ہے۔ اس طرف قَالُوا اللَّهُ بِمَا قَالُوا الْحَمْدُ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

سبق مومن پر لازم ہے کہ یقین کے حصول کے لئے جدوجہد کر کے جنتِ عاجلہ میں داخل ہو۔ جنتِ عاجلہ سے معرفتِ الہی مراد ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جتنا عَزَّوَجَلَّ آمین الحق میں اشارہ فرمایا ہے اور ناری بعد و فراق سے بچے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ میں اشارہ فرمایا۔

تفسیر عالمیانہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبِسُوا مَا آخَلَ

اللَّهُ لَكُمْ۔ اے ایمان والو! ان پاکیزہ اشیاء کو حرام نہ کرو! جو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال کی۔ یعنی وہ چیزیں جو اچھی اور ان سے تمہارے نفوس لذت پاتے ہیں۔ حرام اشیاء سے رک جانے کی طرح حرام نہ کرو۔

وَلَا تَعْتَدُوا اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی حلال کردہ اشیاء کی حدود سے متجاوز ہو کر ان کی اشیاء کی طرف نہ جاؤ جنہیں تمہارے اُدپر حرام کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء حلال اُدو حلال کردہ حرام ہو جائیں گی یا یہ معنی ہے کہ طہیات کو کھانے وقت اسراف نہ کرو اس لئے کہ اسراف بھی حرام کھانے کی طرح حرام کی طرف تجاوز کرنا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اپنے نفوس پر زیادتی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے عمل سے خوش نہیں ہوتا۔

۵ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسے حلال طہیب کر کے کھاؤ۔ کُلُوا کا مفعول یہ ہے اور مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا سے حال ہے اور یہ حَلَالًا سے مقدم اس لئے ہے کہ وہ نکرہ ہے اور جب ذوالحال نکرہ ہوتا ہے تو حال کی تقدیم لازمی ہوتی ہے۔

حلال ہر اُس شے کو کہا جاتا ہے جو جائز طریق سے حاصل ہو اور الطہیب وہ ہے جو غذا کے طور پر استعمال اور اس سے نشرونا حاصل ہو۔

فائدہ

مسئلہ اشیاء جو آمد جیسے مٹی اور گارہ اور اس طرح دیگر وہ اشیاء جو غذا کے نام میں نہیں آتیں، انہیں کھانا مکروہ ہے۔ ہاں دوا کے طور پر جائز ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم اس پر ایمان لاتے

ہو۔ یہ سابقہ احکام کی تاکید کے لئے ہے۔

سوال : اسے مؤکد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عطا کردہ اشیاء کی حلت کا حکم عام فرمایا ہے اور اس سے حلت و اباحت کا اعلیٰ الاطلاق ثبوت تو ہلا ہے۔

جواب : چونکہ وہ صرف کھانے کی اشیاء سے متعلق ہے اس لئے تاکید کی ضرورت ہوئی کہ کوئی صرف کھانے کی اشیاء کو حلال نہ سمجھے، حالانکہ اس کے ماسوا اور دوسری

اشیاء بھی حلال ہیں اگرچہ وہ کھائی نہیں جاتیں۔ اسی لئے اَنْتُمْ بِہِ مُؤْمِنُونَ کا اضافہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان تقویٰ پیدا کرے۔ یعنی اِنْ اُمُورَہ سے کنارہ کرے۔ جس سے اُسے روکا گیا ہے اور مقرر کردہ حد سے متجاوز نہ ہو۔

فائدہ : امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ سے واضح ہوا کہ ہر ایک کے رزق کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے اور اُس نے ہر ایک کے رزق

کی ذمہ داری اٹھائی ہے؛ ورنہ لفظ عام کو مقید نہ فرماتا: کَمَا قَالَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰہُ الخ : جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو انسان کو چاہیے

سابق کہ رزق کی خاطر مارا مارا نہ پھرے اور صرف اس کے وعدہ کرم اور احسانِ عظیم پر بھروسہ کرے۔ اس لئے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ جس طرح کا وعدہ کرتا ہے اُسے ضرور پورا کرتا ہے اس سے وعدہ کا خلاف منتفع ہے۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق میں بھی کمی نہ کرو۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے :
ما آبردئے فقر و قناعت نمی بریم : بآبادشہ بگو کہ روزی مقتدر است
ترجمہ : ہم فقر و قناعت کی عزت خالص کرنا نہیں چاہتے۔ بادشہ کو کہہ دو روزی مقتدر ہو چکی ہے وہ بگے
حضرت صاحب نے فرمایا :

رزق اگر بر آدمی عاشق نے باشد چیرا : از زمین گندم گریباں چاک می آید چرا
ترجمہ : اگر روزی آدمی کی عاشق نہ ہوتی تو گندم زمین سے گریباں چاک کر کے کیوں ظاہر ہوتی۔

شانِ نزول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک نکتہ : تفاسیر میں ہے کہ ایک دن حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے صحابہ کرام کو ایک پُر اثر واعظ کیا اور جہنم سے ڈرایا اور قیامت کے ہولناک حالات منسائے تو صحابہ کرام خوب روئے اور حضرت عثمان بن مظعون الجہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہوئے اور سب مل کر مشورہ کر کے اتفاق کیا کہ آئندہ دنیا ترک کر دیں۔ ٹاٹ کے کپڑے پہنیں اپنے آلات تناسل کاٹ دیں۔ زندگی بھر روزہ رکھیں۔ رات کو قیام کرنے لگا دیں۔ بستروں پر سونا چھوڑ دیں۔ گوشت بھی نہ کھائیں اور نہ ہی اور طاقت والی اشیاء۔ عورتوں سے ہمبستری بھی ترک کر دی جائے اور خوشبو بھی نہ لگائیں۔ زمین کی سیاحت کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس پروگرام کا علم ہوا تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، لیکن آپ کو حضرت عثمان نہ ملے۔ آپ نے اُن کی اہلیہ بی بی ام حکیم بنت اُمیہ (جن کا نام بی بی خولہ رضی اللہ عنہا تھا۔ اور آپ عطا رہ عقیل) سے فرمایا کہ مجھے تیرے شوہر اور اُس کے ساتھیوں کی اطلاع ملی ہے کہ اُنھوں نے اس طرح کا مشورہ کیا ہے تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ اُنھوں نے کیا کیا باتیں طے کی ہیں، لیکن یاد رکھئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور رسول کے سامنے جھوٹ بولنا اچھا نہیں۔

بی بی صاحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح آپ کو اطلاع ملی ہے وہ صحیح ہے واقعی اُنھوں نے اس طرح کا پروگرام بنایا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس لوٹے۔ انہیں بی بی خولہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور باہم گفتگو کا تمام ماجرا سنا دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اُن سے اس پروگرام کے متعلق پوچھا۔ اُس نے عرض کی ہم نے ایسا ہی پروگرام بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا: سنو یارو! میں نے تمہیں وہ پروگرام ہرگز نہیں بتایا اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہوں، بلکہ میرا حکم تو یہ ہے کہ نفسوں کا تمہارا رے اُپر حق ہے۔ فلہذا روزے رکھو اور نہ بھی رکھو یعنی روزوں کے دنوں روزے رکھو باقی دنوں میں کھاؤ پیو۔ ہمیشہ روزہ رکھنا اچھا نہیں۔ اسی طرح رات کو قیام بھی کرو اور نیند بھی۔ مجھے دیکھو میں رات کا قیام کرتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں اور کچھ روزے رکھتا ہوں اور کئی روز روزے نہیں رکھتا۔ اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور طاقت آور اشیاء بھی اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے یارو یاد رکھو! جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ میرا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑے اجتماع میں تقریر فرمائی۔ جس کا مضمون یہ تھا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ عورتوں اور گوشت اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی اچھی اچھی چیزوں کا استعمال اپنے لئے حرام کر دیتے ہیں میں انہیں اس کا حکم ہرگز

نہیں دینا کہ تم قتیبین و رہبان ہو جاؤ۔ اس لئے کہ میری شریعت میں حکم نہیں کہ گوشت کھانے اور عورتوں کو ترک کر دیا جائے اور نہ ہی میرا حکم ہے کہ صرف عبادت گاہوں میں پڑے رہو۔ میری امت کی سیاحت روزہ اور عبادت جہاد ہے۔ فلہذا اجتنبوا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ حج اور عمرہ کرو یا زین قائم کرو۔ زکوٰۃ دو۔ رمضان المبارک کے روزے رکھو اور سیدھے راہ چلو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتری فرمائے گا۔ تمہارے سے پہلے جتنے لوگ برباد ہوئے وہ بھی صرف اس لئے کہ انہوں نے اپنے اُپر سخت سے سخت افعال و اعمال لازم کر لئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن پر دُہی امور واجب فرمائے جنہیں وہ نبھا نہ سکے۔ گرجوں اور کلیساؤں میں پڑے ہوئے لوگ انہیں کا بقایا ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اُتاری۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خسی ہو جاؤں (تاکہ

زنانہ کر سکوں) آپ مجھے خسی ہونے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اے عثمان! یہ سرگز نہیں ہوگا۔ البتہ روزے رکھو۔ اس لئے کہ میری امت کا خسی ہونا روزوں سے ہوتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے۔

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ۱) میں مکن خود را خسی رہبان مشو | ۱) زانکہ عفت ہست شہوت را گرو |
| ۲) بے ہوا ہنی از ہوا مسکن نہ بود | ۲) غازی بر مردگان نتوان نمود |
| ۳) پس گھو از بہر دام شہوت تست | ۳) بعد از آن لا تُسِرُوا آن عفتست |
| ۴) چونکہ رنج صبر نبود مرا ترا | ۴) شرط نبود بس بندو ناید چرا |
| ۵) جذا آن شرط و مشا دا آن حبا دا | ۵) آن حبا داے دل نواز حباں فرا |
- ۱) اپنے آپ کو خسی نہ بنا اور نہ ہی رہبان ہو۔ اس لئے کہ پاکدامنی شہوت کی گروی ہے۔

- ۲) خواہشات کی نفی میں ہنی کا ہونا ممکن نہ تھا۔ مُردوں کو غازی کا لقب نہیں دیا جاتا۔
- ۳) بہر دام کا گلہ شہوت ہے۔ اسی شہوت کی وجہ سے لا تسرفوا کا حکم وارد ہے کہ یہی عفت ہے۔
- ۴) اگر تجھ میں رنج صبر کی نہ ہوتی تو تجھے اس سے رکاوٹ کا کیا معنی۔
- ۵) وہ شرط و جذا خوب کہ جس شرط سے جذا جانفزا مرتب ہوتی ہے۔

بقیہ : حدیث عثمان | پھر حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے

کہ میں دُنیا چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان میری امت کا ترک دُنیا مسعودوں اور نماندوں کے انتظار میں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا

تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان میں نہیں اس سے افضل و اعلیٰ عمل بتاؤں وہ یہ ہے کہ تم ایک دن نائغہ کر کے (گا ہے گا ہے) صدقہ کرو۔ اور اپنے نفس کو زنا سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال پر نگرانی رکھو اور مسکینوں اور یتیموں پر رحم کرو تو تمہارے تمام مال کے لٹانے سے بہتر ہے پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے کر (صرف اللہ کا بن جاؤں)۔

آپ ﷺ نے فرمایا اے عثمان میری اُمت کی بہتر ہجرت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو بالکل چھوڑ دے یا میری زندگی میں اپنا وطن ترک کر کے میرے ہاں مقیم ہو جائے یا میرے وصال شریف کے بعد میرے روضہ اقدس کی حاضری دے یا وہ مر جائے تو اپنے پیچھے ایک یا دو یا تین عورتیں چھوڑ جائے (یعنی نکاح کرنا بھی ہجرت کے احکام میں داخل ہے) پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر مجھے عورت کو طلاق دینے سے روکتے ہیں تو اس کی اجازت دیجئے کہ میں اُس سے جماع کرنا چھوڑ دوں اور صرف عبادت الہی میں لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان ایسا نہ کرنا کہ جو شخص اپنی عورت سے جماع کرتا ہے اور پھر اس سے بچت پیدا ہوتا ہے تو وہ بہشت میں اس کا رفیق ہوگا۔ اگر وہ اس سے پہلے مر جائے گا تو وہ بچہ اس کا مددگار اور سفارشی ہوگا۔ اگر وہ پہلے مرے گا اور اس کا بچہ بعد کو قیامت میں وہ بچہ اس کا نور بن جائے گا یعنی بہشت میں آنکھوں کی ٹھنڈک (پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تادم زندگی گوشت کھانا چھوڑ دوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا اے عثمان جب بھی مجھے گوشت میسر ہوتا ہے تو اُسے مزے سے کھانا ہوں تم بھی ایسے کرو۔ میری سنت کے خلاف کرنا مناسب نہیں۔ اور اگر اپنے رب سے عرض کروں کہ وہ مجھے روزانہ گوشت کھلائے تو وہ ایسے کر دے (لیکن میں سوال نہیں کرتا) پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خوشبو لگانا چھوڑ دوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ کرنا اس لئے کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہر جمعہ کو خوشبو لگایا کریں۔ فلہذا تم اے عثمان جمعہ کے دن خوشبو کا ترک نہ کرنا۔ اس لئے کہ جو میری سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ میرا نہیں۔ اگر توبہ کئے بغیر مر گیا تو قیامت میں ملائکہ کرام اُس کا دُرخ میرے حوض سے پھیر دیں گے۔

خوردنی اشیاء کی احادیث مبارکہ

۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے

مُرغی کا گوشت اور تر کھجوریں اور خرچوزہ تناول فرمایا۔

(۲) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مُرغی کا گوشت اور حلوہ تناول فرماتے تھے آپ کو میٹھی چیزیں اور شہد بہت پسند تھا۔ اور فرمانے کہ مومن میٹھا ہے اس لئے وہ میٹھی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور فرمایا کہ مومن کے پیٹ میں ایک ایسی جگہ ہے جسے صرف میٹھی چیز پُر کرتی ہے۔

(۳) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہمارے

حکایات

ہاں ایک بندہ خدا ہے جو حلوہ نہیں کھاتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے اس کی شکر گزاری نہیں ہو سکی گی۔ آپ نے فرمایا: وہ ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے۔ اُس نے عرض کی ہاں!۔ آپ نے فرمایا: پھر وہ جاہل ہے اس لئے کہ ٹھنڈے پانی جیسی نعمت اور کوئی نہیں، بلکہ میٹھی چیزیں ٹھنڈے پانی کا مفت البہ نہیں کر سکتیں۔ (۲) حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار لوگوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ گرد کے طور پر "طیبات" مثلاً گوشت اور حلوہ میٹھاں نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھائیں اس لئے کہ وہ اپنے بندے سے ایسی پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ انھیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سجالانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ مثلاً والدین کی خدمت گزاری، صلہ رحمی، ہمسایہ گان سے نیک سلوک، مسلمان، عیسائیوں پر رحمدلی اور شفقت، ہفتہ پینا، جو زیادتی کرے اسے معاف کرنا، جو کوئی دیکھ بچھائے اُس کے ساتھ احسان مروت کرنا، کسی کے شانے اور تکالیف سے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ کھائیں۔

خلاصہ کلام

: رہبانیت میں افراط اور لذات و طیبات میں تضریط ناموزوں ہے اور اتنا بھی کہ اُن کے ترک سے اعضاءِ رئیسہ میں خلل واقع ہو جائے اعضاءِ رئیسہ سے قلب اور دماغ مُراد ہے۔ جب ان میں کمی واقع ہوتی

ہے تو انسان کی فکری قوت میں نقصان پڑ جاتا ہے۔ اس کمی سے پھر وہ اُن کمالات سے بھی محروم رہ جاتا ہے جو قوتِ عملیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ انہی تکمیل قوتِ فطرہ سے ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کلیہ طور پر رہبانیت دُنیا کو برباد کر دیتی ہے اور کھیتیاں اور نسل ختم ہو جاتی ہیں اس لئے کہ دُنیا اور آخرت کی تعبیر رہبانیت کے ترک سے ہے اور معرفتِ الہی اور محبت و طاعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رہبانیت ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی ہی ہوئی نعمتوں کو جائز طریق سے عمل میں لانے سے احتراز نہ کرے اور نہ ہی حلال کردہ اشیاء کی لذت حاصل کرنے سے کنارہ کشی کرے۔ جیسا کہ احادیثِ مبارکہ کی تصریحات بتاتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : آنت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان اعتدال پر ہے
خیر الامور واساطہا سے واضح ہے۔ فلہذا ہر معاملہ میں اعتدال

کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاضت میں بھی اعتدال ضروری ہوتا ہے؛ چنانچہ مرشد کامل
اپنے مرید کو ابتدائے سلوک میں گوشت اور دیگر لذیذ اشیاء اور جماع وغیرہ سے باز رکھتا ہے؛ لیکن وہ
بھی معتدلانہ طریق سے جیسا کہ مرید کے مزاج کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ریاضت کو طبیعت کی اصلاح
میں بہت بڑا دخل ہے اور باب سلوک میں اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔

ازالہ وہم : اہل ظواہر اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ریاضت کا کوئی فائدہ ہوتا تو
حضور علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کو نہ روکتے، لیکن آج تک انہیں
سمجھ نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مطلق رہبانیت سے روک کر اعتدال کی راہ لگائی؛ چنانچہ
ہم نے اوپر عرض کیا ہے کہ سلوک بھی ریاضت میں اعتدال کا درس دیتا ہے۔

سبق : سالک پر ضروری ہے کہ وہ طریق صواب کو غور سے سمجھے اور پھر افراط و تفریط
سے بچ کر راہ سلوک پر گامزن ہو۔

تفسیر عالمانہ ④: لَا يُؤْخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِيْ اِيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پر
میں لغو کی وجہ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ مقسم بن کے ساتھ دو طرفوں
سے ایک کو مضبوط کرنے کو یمن کہتے ہیں اور یمن لغو پر کسی قسم کا شرعی حکم متعلق نہیں۔

مسئلہ : امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یمن لغو یہ ہے کہ قسم کھانے کہ یہ کام
میں نے نہیں کیا؛ حالانکہ درحقیقت اس نے وہ کام کیا ہو۔ مثلاً دُور سے کسی
شیء کو دیکھ کر کہے یہ فلاں شے ہے اور قسم کھا کر کہے کہ واقعی یہ وہی شے ہے؛ حالانکہ وہ شے اسی طرح نہ ہو۔
جیسے وہ کہتا ہے تو اس قسم پر اس شخص پر کوئی مواخذہ نہیں۔ نہ گناہ نہ کفارہ۔

مسئلہ : یمن غموس یہ ہے کہ زمانہ ماضی یا حال کے متعلق جھوٹی قسم کھائے۔ مثلاً قسم کھا کر
کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے؛ حالانکہ وہ کام نہ کیا ہو۔ یا اس کا برعکس مثلاً قسم
کھا کر کہے کہ وہ مقروض ہے؛ حالانکہ اُس پر کسی قسم کا قرض نہیں۔ یمن غموس کا حکم یہ ہے کہ اس
شخص پر گناہ ہے کفارہ نہیں اور گناہ بھی کبیرہ۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی تو اسے اللہ تعالیٰ
جہنم میں داخل کرے گا اُس پر کفارہ نہیں صرف توبہ ہے۔

وَلَكِنْ يَأْخِذُكُمْ عَقْدٌ تُمْ اَلْاِيْمَانُ ج، لیکن اس سے تمہارا مواخذہ ہوگا کہ جس کا تم نے پورا عزم کیا ہے۔ یعنی نیت اور ارادے سے تم نے ان قسموں کو زیادہ مضبوط اور پختہ کیا ہے۔ تم نے نہیں کھا کر انہیں توڑا تو ان کا مواخذہ ہوگا اس لئے کہ تم نے جس کا معاہدہ کر کے اسے توڑا تو اس کی یہ سزا مقرر ہوئی۔ مسئلہ: زمانہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کو میں منعقدہ کہتے ہیں۔ فَكَفَّارَتُهُ، پس اس کا کفارہ یعنی وہ فعل جو اس کی غلطی اور گناہ کا ازالہ کرے۔

مسئلہ : حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حائض ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ناجائز ہے ۔

حدیث : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اور دیکھا کہ اس میں بھلائی نہیں تو اسے چاہیے کہ پہلے اسی فعل کا ارتکاب پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔

اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنٍ مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ، درمیانہ طعام وہ جو اپنے اہل و خیال کو کھلاتے ہو۔ اس میں دس مسکینوں کو طعام کھلانا ہے۔ - مِنْ اَوْسَطِ کا عمل منصوب ہے اس لئے کہ وہ مفعول محذوف کی سنت ہے۔ دراصل عبارت میں تھی اِنْ تَطْعَمُوْا عَشْرَةَ مَسْكِيْنٍ طَعْمًا مَا كَانَتْ اَوْسَطُ مَا تَطْعَمُوْنَ الخ یعنی طعام کھلاؤ درمیانہ وہ طعام جو اپنے اہل و خیال کو کھلاؤ اور خدام کو کھلاؤ یعنی نوع اور مقدار میں درمیانہ طعام جو فطرانہ میں نصف صاع گندم کا دیا جاتا ہے۔ مسئلہ جس نے کسی فقیر کو دس دین طعام کھلایا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔

مسئلہ: جس نے کسی فقیر کو دس دن کا طعام بیکم دے دیا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔

اَوْ كِسْوَتُهُمْ، یا اُن کی پوشاک اس کا عطف اطعام پر ہے یعنی دس مسکینوں کو وہ لباس پہنائے جو اُن کے عام بدن کو ڈھانپتا ہے۔ یہی صحیح ہے۔

مسئلہ جو کسی کو صرف سلاوا دیدے تو یہ پوشاک کے حکم میں نہ ہوگا۔

اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ یا ایک عبد آزاد کرنا جس طرح کا ہو یعنی مومن ہو یا کافر مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا۔ مسئلہ : تاہنا اذ وہ بہرہ جو بالکل کچھ نہیں سننا کفارہ میں دینا ناجائز ہے۔ اس طرح وہ غلام نوذی وغیرہ کفارہ میں دینا ناجائز ہے کہ جس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔

مسئلہ : جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں یا دونوں پاؤں نہ ہوں یا ایک ہی جانب سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ گیا ہو ان کو بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح دائمی پاگل اس لئے کہ نفع یا بی عقل سے ہوتی ہے اور اس کا عقل مفقود ہے۔

مسئلہ : مدبر اور ام ولد بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے اس لئے کہ یہ ایک جہت سے آزادی کے مستحق ہیں۔ بنابرین اس میں مملوکت ناقص ہے۔

مسئلہ : وہ مکاتب کہ جس نے کچھ حصہ رقم کا ادا کر دیا۔ اسے بھی کفارہ میں دینا ناجائز ہے۔ اس لئے کہ اسے عوض کے طور پر آزاد کیا جا رہا ہے اور وہ تجارت ہو جائے گی اور کفارہ ایک عبادت ہے اور عبادت میں تجارت کیسی عبادت میں تو صرف رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس میں مفقود ہے۔

مسئلہ : جس مملوک کا بعض حصہ آزاد ہے اسے بھی کفارہ میں دینا جائز ہے اس لئے کہ یہ رقبہ کاملہ نہیں۔ بلکہ ناقص ہے۔

ف : لفظ اؤ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان تینوں میں ایک کا ہونا ضروری ہے اور یہ کفارہ دینے والے کی مرضی پر بھی نہیں تو اس پر یہ تینوں واجب ہیں اور نہ ہی بالکل ترک۔ جب ان میں سے کسی ایک کو ادا کرے گا تو اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔

مسئلہ : جس کے پاس ان تینوں کی ادائیگی کی فرصت ہے تو وہ ان میں کسی ایک کا ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اس کے اختیار میں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ادا کرے۔

۔۔۔ **فَمَنْ لَمْ يَجِدْ**، پس وہ شخص جو ان تینوں مذکورہ بالا میں سے کسی ایک کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا۔ **فَصِيَامُ** تو اس کا کفارہ روزہ ہے۔ **ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ** امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک تین دن مسلسل طور پر روزے۔ **ذَالِكَ** وہ امور جو مذکور ہوئے اور جن کا میں نے حکم دیا ہے۔ **كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا خَلَفْتُمْ** تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر حانت ہوئے۔

وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کرو ہر بات پر قسم نہ کھاؤ بلکہ جہاں تک ہو سکے ان سے بچتے رہو۔ بشرطیکہ اس میں تمہارا نقصان نہ ہو۔ اگر نقصان ہوتا دیکھو یا قسم کھا کر پھر تحقیق ہو کہ قسم نہ کھانے میں بھلائی بنتی تو اب حانت ہو کہ کفارہ ادا کر دو۔ جیسے یمن منعقد کا کفارہ ہوتا ہے دایسے ہی فقہاکرام نے فرمایا ہے مثلاً کسی نے ترک فرائض کی قسم کھائی یا کسی گناہ کے ارتکاب کی قسم کھائی تو اس پر لازم ہے کہ ایسے امور کے لئے حانت ہو کہ کفارہ ادا کرے یعنی کفارہ ادا کر دے گناہ نہ کرے۔ وغیرہ وغیرہ

حدیث شریف : جس نے قسم کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے گا یا اس کی نافرمانی کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کفارہ دے۔

اسی طرح نافرمانی نہ کرے اور کفارہ دے۔

مسئلہ : بعض سوئیتیں وہ ہیں کہ ان میں حانت ہونا ہی افضل ہے۔ مثلاً کسی مسلمان سے گفتگو ترک کرنے کی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گفتگو کر کے کفارہ ادا کر دے۔

مسئلہ : ان کے علاوہ باقی صورتوں یعنی مباحات میں قسم کھالے تو حانت نہ ہو اور اپنی قسم کو محفوظ رکھے۔ **مسئلہ** : قسم عمداً کھائی جائے یا مجہول کر اپنے اختیار سے یا کسی دوسرے کے مجبور کرنے پر تو ہر طرح حانت ہونے پر کفارہ دینا پڑے گا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے امور ہیں جنہیں عمداً یا مزاحاً کیا جائے تو عمد کے حکم میں ہیں (۱) نکاح (۲) طلاق (۳) یمین۔

کَذَلِكَ، یہ اشارہ اس فعل کے مصدر کی طرف ہے جو آرہا ہے کوئی دوسرا فعل محذوف نہیں۔ کاف زائدہ لفظ ماکہ تاکید کے لئے ہے جیسا کہ اسم اشارہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور تضخیم پر دلالت ہوتا ہے۔ فعل پر مقدم کرنے میں قصر مطلوب ہے اور کاف کو نکتہ مذکورہ کی وجہ سے زائدہ مانا گیا ہے۔ یعنی اس بیان عجیب کی طرح **يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ**، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آیات بیان کرتا ہے یعنی اپنی شریعت کے مسائل و احکام۔ **لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تاکہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کو آسان کرنے پر اس کی نعمت کا شکر کرو!

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کسی معاملہ میں دور ہو جائے تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو طعام کھلانا ہے ان دس مسکینوں

سے جو اس خمسہ ظاہرہ و حواس خمسہ باطنہ مراد ہیں۔ اس لئے کہ یہی دس حواس آفات کا مدخل اور کمزوریوں کا مرکز ہیں۔ **مِنْ أَدْسِطَ مَا نَظَعُمُونَ مِنْ أَهْلِيكُمْ** میں اہل سے قلب اور روح اور فنی و سر مراد ہیں۔ ان کے طعام یہ ہیں۔ (۱) شوق (۲) محبت (۳) صدق (۴) اخلاص (۵) تقویٰ (۶) تسلیم (۷) رضا (۸) انس (۹) ہیبت (۱۰) مشاہدہ (۱۱) کشف

اوسط طعام سے مندرجہ ذیل اشیاء مراد ہیں (۱) ذکر (۲) تذکر (۳) فکر (۴) تفکر (۵) شوق

(۶) توکل (۷) تعبد (۸) خوف (۹) رجاہ، یہی اشیاء ہیں جو حواس ظاہرہ و قوائے باطنہ کی غذا ہیں جبکہ ان امور کو عبادت کے طور عمل میں لایا جائے اور ان کے خلاف امور سے بچا جائے۔

اَوْ كَسَوْتَهُمْ“ سے محاس ظاہرہ وقوائے باطنہ کا لباس مُراد ہے اور وہ تقویٰ ہے۔

اَوْ تُخْرِیْ رَقَبَةً الخ یعنی نفس کی گردن کو خواہشات نفسانیہ اور دنیا کی حرص و ہوا کی عبودیت سے آزاد کرنا۔ فَمَنْ لَحِمَّ يَجِدَ الخ پس جو شخص ان امور کی طاقت نہیں رکھتا۔ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ، ان ایام سے ماضی، حال و استقبال کے ایام مُراد ہیں۔ ماضی کا روزہ تو یہ ہے کہ جتنے اعمال زمانہ ماضی میں غلط ہوئے اُن سے آئندہ بچ کر رہنے کا عزم کرے اور سچے دل سے اُن سے توبہ کرے اور حلال کے ایام میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ اہم امور میں غفلت نہ کرے اور دینی امور میں جدوجہد جاری رکھنے کا پروگرام بنائے اور آئندہ ایام میں روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جرائم و معاصی پر عزائم اور ارا دون پر کنٹرول کرے گا اور اپنی نجات کے متعلق پورا اخلاص دکھائے گا بلکہ طاعات و عبادات میں ثابت قدم رہے گا اور نیکیوں پر سابق نظر آئے گا اور حضرات ربوبیت کی طرف متوجہ ہونے میں سر توڑ کوشش کرے گا۔

۵۔ مکن وقت ضائع بافسوس و حیف : کہ فرصت عزیز است والوقت سیف ترجمہ: افسوس و حیف سے وقت ضائع نہ کر، کیونکہ فرصت قیمتی ہے اور وقت تلوار ہے۔

حضرت ابن الفارض قدس سہ نے فرمایا :۔

وَكُنْ صَارِمًا كَالْوَقْتِ فَالْمَقْتِ عَسَىٰ ۖ وَ اِيَاكَ كَلَّا فَنِي اَخْطَرُ عَمَلَهُ
ترجمہ: تم وقت کی طرح پختہ کار ہو عسلیٰ یعنی عنقریب ایسے کروں گا میں خرابی ہے اور سستی کر کے کسی اُمید پر رہنا بھی بہت خطرناک امر ہے۔ اور ثنوی شریف میں ہے :۔

۱، اے کہ صبرت نیست از دُنیا ئے دُور ۖ چونت صبرست از خدائے دوست چوں

۲، چونکہ بے این شرب کم داری سکون ۖ چوں از ابرارے خدا وزیشربوں

ترجمہ ۱، تجھے کینی دُنیا سے صبر نہیں تو پھر تجھے دوست خدا سے صبر کیوں ہے۔

۲، اس کے بغیر تجھے سکون نہیں ہوتا ایسے اللہ کے بندوں اور اس کے شرابا طوراً سے بھی صبر نہ ہوگا۔

صوفی کی قسم : صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ طالب صادق شوق کے غلبہ اور ذوق کے وجدان کے وقت جمال و جلال کی قسم کھاتا ہے کہ اسے کچھ وصال و اقبال نصیب ہو اُسے شریعت

رضائیں قسم لغو کہتے ہیں اور شریعت تسلیم میں اسے سہو سے بغیر کرتے ہیں۔ اس کے ضعفِ حال کو دیکھ کر اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا اور سالک کے لئے ضروری ہے کہ منہرِ محض ہو جائے احکامِ مولیٰ کے اجراء پر قبول و رد اور اقبال و صد میں راضی برضائے حق ہو اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں مستعدی دکھائے۔ اس کو اپنے لئے کرامت سمجھے۔ اس کو توجہ الہی و شہود و وصول تصور کرے؛

چنانچہ کسی شاعر نے اُسے یوں تعبیر کیا ہے ۔

اُریدُ وصالہ و یُرید ہجری فائرک ما اُریدُ لسا یُرید
ترجمہ : میں اُس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے دُوری چاہتا ہے۔ پس تمہیں بھی چاہیے
جیسے وہ چاہتا ہے۔ تم میرے تسلیم خم کرو۔ (التأویلات الخجیہ)

تفسیر عالمانہ
یا ایہا الذین آمنوا اتبوا الخمر، اے ایمان والو!

بے شک شراب،، وہ آیات جو شراب کے متعلق اُتری ہیں
ان میں یہ چوتھی آیت ہے اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزری ہے۔

مسئلہ : الخمر (شراب) کے حکم میں ہر نشہ دینے والی چیز داخل ہے۔
والمیسر،، اور جُؤا کے تمام اقسام۔ اس میں نزد۔ شطرنج۔ اربعہ۔ عشر۔ کعب۔ بیضہ و
دیگر کھیلوں کے انواع سب جُؤا کے حکم میں ہیں۔

والانصاب،، وہ بُت جو عبادت کے لئے مقرر ہوں۔ یہ نصب بفتح النون و سکون الصاد
کی جمع ہے،، والاذلّٰہ،، وہ تیرجن کے بعض پر لکھا ہوتا ہے۔ امرنی رُبتی (مجھے اس کام کا اشتغالی
نے حکم دیا ہے) اور بعض پر لکھا ہوتا ہے۔ نہائی رُبتی،، اس کام سے مجھے میرے رب تعالیٰ نے روکا ہے اس
سے اپنی خیر و شر کے لئے قیمت آزمائی کرتے تھے۔

جاہلیت کی ایک رسم کا بیان

مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب کوئی سفر یا جنگ یا تجارت وغیرہ کا ارادہ
کرتا۔ تو اُس کی بھلائی و بُرائی کے معلومات کرنے کے لئے ان تیروں سے کام لیتا۔ یہ تیر کعبہ معظمہ کے اندر
پڑے رہتے۔ کسی پر امرنی رُبتی،، اور بعض پر نہائی رُبتی،، لکھا ہوتا۔ بعض ایسے ہی خالی ہوتے جن پر کچھ
نہ لکھا ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی اور علامت ہوتی۔ ان سے اچانک جاکر اُٹھاتے۔ اگر اس کو امر والا تیر مانع
لگتا تو سفر کو چلے جاتے اور سمجھتے کہ اس میں بھلائی ہے اور اگر نہی والا تیر ملتا تو سفر سے رُک جاتے اور سمجھتے
کہ سفر میں نقصان ہوگا۔ اگر خالی تیر مانع آتا تو پھر ان تیروں کو دوبارہ اُٹھاتے۔ استقسام بالانلام کا
بھی یہی معنی ہے کہ اس سے قیمت آزمائی کر کہ اس میں بھلائی ہے یا بُرائی انلام زلم کی جمع ہے۔
رجس،، گندگی یعنی وہ امر کہ جس سے عقول کو کراہت و نفرت ہو۔ یعنی عقول سلیمہ اس سے
نفرت و کراہت کریں۔

فائدہ : رجن و نجس ایک شئی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نجس اُن چیزوں کے لئے متعل ہوئی ہے کہ اس کی گندگی سے نفرت ہو اور رجن وہ گندگی جس سے عقل نفرت اور

کراہت کرے۔ **فائدہ** : اُن معاصی کو بھی رجن اسی لئے کہا گیا ہے کہ جیسے عام گندگیوں سے نفرت کی جاتی ہے اُن سے بھی نفرت و کراہت کرنا واجب ہے۔

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ رجن کی صفت ہے یعنی یہ جملہ امور ان گندگیوں سے ہیں جو شیطان انہیں سنوار کر ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی امور کا داعی اور رغبت دہندہ اور اُن کے ارتکاب کنندگان کے دلوں کے آگے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ **فَاجْتَنِبُوهُ**، پس تم اس رجن سے کنارہ کشی کرو **وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ان لوگوں سے ہو جاؤ گے جو کامیابی کی اُتید رکھتے ہیں اور اجتناب بمعنی کسی شئی سے ایک طرف ہو جانا۔ **مسئلہ** : یہ امر تقریباً وجوب کے لئے ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بے شک شیطان کا ارادہ ہے کہ تمہیں خمر و ميسر کا مرتکب بنا کر تمہارے مابین بغض و عداوت ڈال دے۔ **فائدہ** : اس میں اشارہ ہے کہ اُن کے استعمال سے دُنیا کے بہت بڑے فسادات برپا ہوتے ہیں۔

شراب نوشی کی خرابی : شراب نوشی میں عداوت پُوں اُٹھتی ہے کہ شرابی لوگ جب شراب پی کر محمور ہوتے ہیں تو آپس میں خوب جھگڑتے اور پھر لڑ مارتے ہیں جیسے ایک انصاری نے شراب پی کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو اونٹ کی ہڈی ماری تو وہ زخمی ہو گئے تھے۔

قمار بازی کی خرابی : قمار بازی میں عداوت پُوں پیدا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ لال اہل و عیال کی بھی شرط لگا دیتے ہیں۔ اور جب اُن میں ایک کامیاب ہو گیا تو دُوسرا اس پر گھٹھارٹا اور اپنے حریف کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمن بن گیا۔

فائدہ : عداوت و بُغض میں فرق یہ ہے کہ ہر عداوت بُغض ہے، لیکن ہر بُغض عداوت نہیں گویا ان میں عموم و خصوص کی نسبت ہے اس معنی پر ہر عداوت میں بُغض ہے، لیکن ہر بُغض میں عداوت نہیں۔ **فائدہ** : **فِي الْخَمْرِ يُوقِعُ** کے متعلق ہے اُس لئے کہ لفظ فی یہاں سببیت کا معنی دیتا ہے۔ جیسے حدیث شریف : **ان امرأۃ وکلت النار فی ہرة فی سببہ** یعنی وہ عورت بتی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی ابیائت معنی یہ ہوا کہ شیطان تمہارے مابین شراب و قمار کی وجہ سے عداوت اور بُغض ڈالتا ہے۔

سوال : مومن کو ازلام و انصاب وغیرہا کی نہی کا کیا مطلب اس لئے کہ وہ ان امور کا ارتکاب نہیں کرتا، اگرچہ تا حکم جواز شراب و قمار کا استعمال کیا گیا۔

جواب : اگرچہ نبی سے مقصود صرف شراب و قمار تھے ؛ لیکن اس میں تنبیہ مطلوب ہے کہ خمر و قمار بھی غرایبوں کے لحاظ سے ازالام و انصاب سے کچھ کم نہیں ۔ پس اسے مومنو! جیسے تم ازالام و انصاب کو بہت بُرا سمجھتے ہو ۔ ایسے ہی یہ شراب و قمار بھی ہیں ۔

وَيُصَدِّقُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ،، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں ۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دونوں شراب و قمار دینی امور میں بہت خلل ڈالتے ہیں ۔ اس لئے کہ شراب سے طرب و مستی پیدا ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ اور شہوت نفسانیہ شراب سے نشوونما پاتی ہیں اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکتے ہیں ۔ اسی طرح قمار بھی کہ اُس کا انہماک بھی عبادت سے غفلت کا سبب بنتا ہے ۔ جبکہ اپنے حریف پر غلبہ پا جائے تو بھی اُسے حرص ہوتا ہے کہ کام بن رہا ہے ۔ اسے مکمل کرنا ضروری ہے ۔ اس طرح سے غفلت چھا جائے گی تو عبادت و ذکر و فکر اور نماز چل جائیگی اور اگر مغلوب ہو رہا ہے تو بھی چاہیگا کہ نماز و عبادت وغیرہ جاتی ہے تو جانے دو میں اپنے حریف سے بدلہ لوں گا ۔ اس طرح سے نماز اور روزہ و ذکر وغیرہ سے محروم ہو جائے گا ۔

سوال : نماز کو علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ جبکہ وہ ذکر اللہ میں داخل ہے ۔

جواب : اس کی اہمیت اور عظمت شان کی وجہ سے ۔ علاوہ ازیں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اسے ادا نہیں کرتا وہ گویا لذت ایمان سے محروم ہے ۔ اس لئے کہ نماز ایمان کا ستون ہے ۔ لھٰکُنْ اَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ ۝ پس کیا اس سے رکنے والے ہو یا نہ ۔ یہ جملہ لفظاً استقہام اور معنی امر ہے ۔ گویا یوں حکم ہوا کہ اِنْتَهُوْا ،، یعنی اِن جملہ امور سے پورے طور پر رک جاؤ ۔

نکتہ : علم بلاغت میں نبی کا یہی بہترین طریقت ہے ۔ اس لئے کہ فعل کے روکنے کے لئے اس میں زیادہ تاثیر ہے ۔

فائدہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہی حکم سنا تو کہا : اے اللہ ہم ان امور سے پورے طور پر رک گئے ۔ **فائدہ :** ہجرت کے تیسرے سال غزوہ اُحد کے بعد ہی شراب کی تحریم کا حکم نازل ہوا ۔ ۝ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ،، اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ۔ اُن امور میں جن کے تم مامور ہو ۔ اس کا اِجْتِنَبُوا پر عطف ہے ۔ وَاحْذَرُوا اور جن باتوں سے تمہیں روکا گیا ہے اُن سے رک جاؤ !

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ ،، پس اگر تم فرمانبرداری اور اطاعت سے اعراض کرو !
فَاعْلَمُوا اَنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْمُبِينِ ۝ جان لو کہ بیشک ہمارے رسول علیہ السلام کے

ذمہ صرف تبلیغ ہے اور وہ اسے سرانجام دے چکے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ ہراہیں اور تمہارے اوپر حجت قائم ہوگئی اور تمہاری عذر داریاں بیکار ہوگئیں۔ اب تمہارے لئے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ **نکستہ** : خمر و قمار کا ذکر بتوں کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شراب خوری و قمار بازی بھی بُت پرستی سے کچھ کم نہیں۔ اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شارِب الخمر کعابدِ الوثن، شرابی بُت پرست کی طرح ہے۔ حدیث مذکور کد آیت مذکور سے تائید ہوتی ہے۔

شرابِ خوار کی مذمت کی احادیثِ مبارکہ

حدیث شریف ۱ : جس نے دُنیا میں شراب پی تو اُسے قیامت میں سانپوں اور بچھوؤں کی زہر پلائی جائے گی۔ جب وہ زہر پیئے گا تو اُس کے چہرے کا چٹھہ مردار جانور کی طرح اُدھیڑا جائے گا۔ اُس سے ایسی بدبو اُٹھے گی کہ تمام اہلِ محشر اس سے ایذا و پائیں گے جو شخص دُنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جہنم کی پیپ پلائے گا۔ **حدیث شریف ۲** : اللہ تعالیٰ شراب اور شرابی اور شراب پلانے والے اور بیچنے والے اور خریدنے والے اور نچوڑنے والے اور جس کے لئے نچوڑا جائے اور اٹھانے والے اور جس کے لئے اٹھا یا جائے اور جو اسے بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے سب پر لعنت کرتا ہے۔

حدیث شریف ۳ : جو شخص شراب پیتا ہے۔ بعد اس کے کہ اسے حرام کر دیا ہے تو وہ نکاح کرنا چاہے تو اسے کوئی نکاح کے لئے لڑکی نہ دے اور جب وہ بات کرے تو اُس کی تصدیق نہ کی جائے اور جب وہ سفارش کرے تو اُس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور نہ ہی اُسے کسی امانت پر امین مقرر کیا جائے۔ جس نے ایسے آدمی کے ہاں امانت رکھی اور اسے اُس نے ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس نہیں کرے گا۔

حسین واعظ کاشفی نے اپنی تفسیر میں لکھا :-

- (۱) بے نیکی داں جگر آمیختہ بر جگر بے مکان ریختہ
 - (۲) بے خبراں مرد کہ چیزے چشید کش قلم بے خبرے در کشید
- ترجمہ : (۱) جگر آمیختہ کو بے نمک جان کی جگر پر نمک چھڑک دیا گیا ہے یعنی زخم اور مچل گئے۔ (۲) وہ مرد بے خبر ہے کہ کچھ نہ چکھا اس لئے کہ اُس نے بے خبری میں قلم کھینچا۔

تفسیر صوفیانہ : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** : اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو حقیقی ہے۔ جو قلم عنایت کے ساتھ حق سے ازل میں نصیب ہوا۔ جس کی فطرت

ہی طاعت و فرمانبرداری اور تواضع ہے جیسے ملائکہ کی فطرت ہے۔ اس کی ضد خواہش نفسانی ہے وہ آخریات خلق میں سے ظلمانی، نفسانی اور سفلی ہے۔ اس کی فطرت تمرد و مخالفت اور اپنے رب کی طاعت و عبادت سے انکار و استکبار ہے جیسے شیطان کی عادت ہے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل کا نور مغلوب ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ راہ حق کی طرف ہدایت نہیں پاسکتا۔ پھر اس پر خواہشات نفسانیکی اندھیرائی چھا جاتی ہیں۔ اس سے اس کا نفس اتار دیا ہو کر اسے خواہشات نفسانیہ پر ابھارتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جمیع لشہوات نفسانیہ و لذات حیوانیہ کا مرتکب ہو کر خواہشات نفسانیہ کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے شیطان اُس پر قابو پالیتا ہے۔ پھر وہ اس سے تمام غلطیاں کرا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوتی ہیں اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا : **الخمير ام الخبائث**، شراب تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ اس لئے کہ تمام خباثتیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ قمار بازی اس لئے حرام ہے کہ اس سے صفات مذمومہ نفس میں ابھرتی ہیں۔ مثلاً حرص، بخل، کبر، غضب و عداوت، بغض، حقد، حسد وغیرہ وغیرہ اور اپنی صفات سے بندہ سیدھے راستہ سے ہٹ کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

انصاب، وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ کے ماسوا پرستش ہوتی ہے انہیں کی پرستش سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔

ازلام، وہ اشیاء ہیں۔ جن سے بھلائی، بُرائی وغیرہ کی اُمید سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے نفع اور ضرر بالذات صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا : **وَجَنَّ قَرْنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ** یعنی اشیاء مذکورہ بالا خبیث ترین چیزیں اور شیطان کے اعمال سے ہیں کہ انہی سے شیطان انسان کو گمراہ کر کے راہ حق اور صراطِ مستقیم سے بھٹکاتا ہے۔

فَاجْتَنِبُوا، پس تم اسے ایمان والوں شیطان سے بچو اور اس کے وساوس قبول نہ کرو اور اُس کے تمام اعمال خبیثہ کو بالکل ترک کر دو۔ **لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** تاکہ شیطان کے مکر و فریب اور اُس کی تمام خباثتوں سے بچ جاؤ ! **وَالْتَاوِيلَاتِ النَجِيَّةِ**

تفسیر عالمانہ : **لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ**، نہیں ایمان والوں پر کوئی گناہ اور حرج **فِيمَا طَعَوْا**، اس میں جو کچھ انھوں نے کھایا پییا ہے۔

مسئلہ : شراب اور قمار بازی سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی وہ بھی

جائز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی : اِذَا مَا اتَّقَوْا ، جبکہ وہ اشیاء محرمہ سے بچتے ہیں۔
وَأَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، ایمان اور اعمالِ صالحہ پر مداومت کرتے ہیں۔ ثُمَّ اتَّقَوْا ، اس کا عطف
پہلے اتَّقَوْا پر ہے اور یہ بھی اس شرط میں داخل ہے یعنی جب وہ اشیاء محرمہ سے بچتے ہیں۔ اگرچہ اس سے
قبل اُن کا استعمال ان کے لئے مباح تھا۔ وَأَمْنُوا اور ان اشیاء کی تحریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ثُمَّ اتَّقَوْا
پھر وہ اشیاء محرمہ کے استعمال سے بچتے ہیں۔ جبکہ اس سے قبل اُن کے لئے وہ اشیاء مباح تھیں۔

ازالہ وہم : یاد رہے کہ یہ تحریر راتفاق اس لئے ہے کہ اُن کے لئے اشیاء کی اباحت تدریجاً تدریجاً
منسوخ ہوئی۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جنہی اشیاء اس حکم سے پہلے تمہارے عمل میں تھیں
اس سے منسوخ ہوئیں۔ اب اُن سے بچو۔ پھر اشیاء مباح رہ گئیں۔ اس کے بعد وہ منسوخ ہوئیں وغیرہ
وَأَحْسَنُوا ، اور نیکی کرو یعنی اعمالِ صالحہ جو عند اللہ حسن و جمال رکھتی ہیں۔ اس میں وہ اعمال شامل
ہو گئے جو قلب اور جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ اُن سے کسی
قسم کا مواخذہ نہ کرے گا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو نیکی کرتا ہے تو وہ محسن ہو جاتا ہے جو عُصْن ہو جاتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : احسان کی تعریف اُنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، حضورِ قلب
سے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ احسان

مشاہدہ کا ایک مرتبہ ہے کہ جب انسان ایمان غیبی سے ترقی کرتا ہے تو اسے ایمان شہودی نصیب ہوتا ہے پھر
وہ بالکل فناء فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اطلاق کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس پر اُس کی ترقی کی مرتبہ
اتمام پر پہنچتی ہیں۔ اس مقام پر اسے کھانے پینے وغیرہ کی تمام اشیاء مباح ہوتی ہیں۔ کوئی دُنیا کی شئی اُسے
ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اس لئے کہ اس نے اپنے تمام شرائط کو مکمل کر لیا۔

تنبیہ ۱ : لیکن یاد رہے کہ اُس پر پھر کسی دوسرے آدمی کا قیاس نہ کرنا چاہیے۔

تنبیہ ۲ : یہ بھی یاد رہے کہ ہر اہل احسان کو عُصْن کہا جاسکتا ہے۔ کسی کے ساتھ یہ لفظ مخصوص
نہیں۔ اس مرتبہ پر پہنچنے والا محسن اور لائقِ تحسین و آفرین ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا ہے

۱) محنتاں مُردند و احسانہا بماند اے خنک آن را کہ ایں مرکب براند
۲) ظالماں مُردند و ماند آن ظلمہا و اے جانے کو کسند مکر و دلاں

- (۳) گفت پیغمبر خنک آں را کہ او شد ز دنیا ماند از و فصل نگو
 (۴) مرد محسن یک احالش مُسرد نزد یزداں دین و احسانیت خرد
 (۵) وائے آں کو مرد و عصیانش نبرد تا پسنداری برگ او جاں برد
 ترجمہ: (۱) محسن اگر قوت ہو گئے، لیکن ان کا احسان زندہ ہے اسے مبارک ہو جس نے احسان کا گھوڑا دوڑایا
 (۲) ظالم مر گئے لیکن ان کے ظلم باقی رہ گئے۔ اس جان کا بُرا ہو جو مکر و ظلم کا کام کرتی ہے۔
 (۳) نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے مبارک ہو جو دنیا سے چلا گیا لیکن اس سے نیکی یادگار رہی۔
 (۴) لیکن مرد محسن نہیں مرتا۔ اللہ کے نزدیک دین و احسان معمولی شے نہیں۔
 (۵) اس شخص افسوس ہے کہ خود مر گیا لیکن اس کے گناہ نہ مرے۔ یہ خیال مت کرنا کہ وہ موت کے ساتھ جان سلامت لے گیا۔

عشرہ ذوالج میں صدقات کے فضائل

- (۱) مروی ہے کہ جو شخص ان دس دنوں میں کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو گویا اُس نے تمام انبیاء رسل کرام علیہم السلام کو نذرانہ پیش کیا۔
 (۲) جو شخص اپنی دنوں میں کسی مریض کی طبع پُرسی کرتا ہے تو گویا وہ اولیاء اللہ اور ابدال کی خدمت میں طبع پُرسی کے لئے حاضر ہوا۔
 (۳) جو شخص اپنی دنوں میں کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، تو وہ گویا جمیع شہیدائے بدر کے جاذوق حاضر ہوا۔
 (۴) اور جو شخص کسی مومن کو کپڑا پہناتا ہے تو قیامت میں اسے اللہ تعالیٰ بہشتی پوشاک پہنائے گا۔
 (۵) جو شخص اپنی ایام میں کسی یتیم پر مہربانی کرے تو قیامت میں اُسے اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ تلے جبکہ عنایت فرمائے گا۔
 (۶) جو شخص اپنی دنوں اہل علم کی مجلس میں بیٹھے گا۔ تو وہ گویا انبیاء و رسل کی مجلس میں حاضر ہوا۔ (روضۃ العلماء)
 حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 باحسان آسودہ کردن دلے : بہ از الف رکعت بہر منزلے
 ترجمہ : احسان سے ایک جان کو آسودہ کرنا ہر منزل پر ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔
 : منقول ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں سخت قحط پڑا۔ تو ایک فقیر نے کسی گلی کوچے میں جا کر صدا برخواست کی۔ اس محلہ میں ایک دولتمند رہتا تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا

حکایت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعِدًّا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعَامٌ مِّسْكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّذُنُوقٍ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ
عَمَّا سَلَفَ ۖ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝
أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ۝ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ مَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ : اے ایمان والو! ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا۔ ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں کہ اللہ پہچان کر اے ان کی جو ان میں بن دیکھے ڈرتے ہیں اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لئے دردناک سزا ہے۔ اے ایمان والو! شکار بنہ مارو جب تم احرام میں ہو اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مولیشی سے دے تم میں سے دو ثقہ آدمی

اس کا حکم کریں قربانی ہو کعبہ کو پہنچی یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکے۔ اللہ نے معاف کیا جو ہو گزر اور جواب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا حلال ہے تمہارے لئے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسلمانوں کے فائدہ کو اور تم پر حرام ہے خشکی کا جانور جب تک تم احرام میں ہو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کے باعث کیا اور حرمت والے مہینہ اور حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو یہ اس لئے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تم فرما دو کہ گندہ اور ستھرا براہر نہیں؛ اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

اور کہا مجھے راہِ اللہ کچھ عطا کرو اس گھر سے ایک نوجوان لڑکی فقیر کے لئے روٹی لائی۔ راستہ میں وہی دولت مند ملا اور کہا کہ گد اگر کو روٹی کس نے دی۔ لڑکی نے کہا میں اپنے گھر سے روٹی لائی ہوں۔ دولت مند کو غصہ آگیا۔ اُس نے اس لڑکی کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا پھر وہی دولت مند مفلس ہو گیا اور چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔

پھر دوسرے دو تہذیبوں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ جب رات ہوئی تو لڑکی نے اپنے اس خاوند کے ہاں کھانا پیش کیا تو بائیں ہاتھ سے شوہر نے کہا دائیں سے دو، لیکن اس کا دایاں ہاتھ تھا نہیں اس لئے اس نے پھر دوبارہ بائیں ہاتھ پھیلا دیا۔ اسی طرح پھر تیسری بار شوہر کا اصرار تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے۔ لڑکی کی لاج رکھ لی گئی کہ غیب سے لائق نے آواز دی کہ تم سیدھا پھیلاؤ جس رب کریم کے لئے تم نے فیض کو روٹی دی تھی اس مالک نے تیرا ہاتھ تجھے واپس لوٹا دیا ہے، چنانچہ دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو بفضلہ تعالیٰ اس لڑکی کا ہاتھ صحیح سالم تھا۔ اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا (کذا فی روحۃ العلماء)۔

تو نیکی کن بآب انداز اے شاہ : اگر ماہی نہ داند داند خدا
ترجمہ : اے بادشاہ تو پانی دے کر نیکی کر اگر مچھلی نہیں جانتی خدا تو جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا،، یہ آیت عام حدیث میں ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوئی۔ حدیث میں (تخفیف الیاء الاخیرہ) کبھی اسے مشدّد بھی پڑھتے ہیں) مکہ شریف کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ سے چل پڑے اس وقت صحابہ کی جماعت ایک ہزار پانچ سو پینتالیس افراد پر مشتمل تھی۔ جب حدیبیہ میں اترے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے شکار سے آزمایا اس لئے کہ وہ اس احرام باندھے ہوئے تھے۔ وحشی جانوروں کی یہ حالت تھی کہ وہ اُن کے سامان کے قریب آکر کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام کے لئے اُن کا پکڑنا آسان ہو گیا۔ اگر انہیں ہاتھ سے پکڑ لینے یا تیر مار کر شکار کر لیتے تو ان کے لئے مشکل نہ تھا، چنانچہ بعض حضرات نے اس کا ارادہ بھی کر لیا تو یہ آیت اتری : لَيْسَ لَكُمُ الْبَيْدُ،، (یہ بلوئے بکڑاے مشتق ہے بمعنی خبریتہ و آخرتہ) یہ قسم محدود کا جواب ہے۔ یعنی تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو تمہاری آزمائش کرتا ہے تاکہ وہ تمہارے حالات معلوم کرے یٰسٰی مَنْ الصَّيْدِ،، حضور اور حقیر شی کو حرام کر کے جیسے شکار۔ یہاں الصید بمعنی المصید۔ یعنی شکار کردہ شیء مراد ہے۔ اس معنی پر من قطعاً بیان ہے اس سے جنگل کے شکار مراد ہیں۔ ماکول ہو یا غیر ماکول۔ ماسوائے اُن کے کہ جنہیں اللہ عا مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر لام عہدی ہے۔

حدیث شریف : میں ہے کہ پانچ فواسق حل و حرم ہر جگہ مارے جائیں (ا) سانپ۔

(۲) بچھو (۳) کوا (۴) چوہا (۵) الکلب العقور یعنی بھیڑیا۔ جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے یعنی الکلب العقور کے بجائے ذئب (بھیڑیا) وارد ہوا ہے۔ تَنَالَهُ

أَيُّدِيكُمْ وَرِمَا حُكْمُكُمْ اس شکار کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر پہنچیں۔ یعنی انہیں تم ہاتھ سے پکڑو یا تیر وغیرہ سے قتل کرو۔

(ف) لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ، کی تاکید قسمی ہے۔ یعنی شکاری جافروں کا ان سے مانوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں آزمایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقلی بہکا وقوع محقق ہو چکا ہے۔ جیسے ابتلا سے پہلے یہ شکاری پھر رہے تھے اب بھی دیے ہی پھر رہے ہیں اور شئی کی تنکیر تحقیر کے لئے ہے وہ اس لئے کہ آزمائش اتنی یکن نہیں کہ جسے سن کر تم گھبرا جاؤ یا اس کی تعمیل میں کوئی تکلیف ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کی قتل نفس الامان مال سے آزمائش ہوتی بلکہ یہ آزمائش اس طرح ہے جیسے اہل ایکہ کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے روکا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ گویا انہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر تم اس سے سخت تر آزمائش میں کس طرح کامیاب ہو سکو گے۔

لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ج، اللہ تعالیٰ سے خائف ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس کے عذاب سے خوف کیا جائے۔ بِالْغَيْبِ يَخَافُهُ کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مراد ہے اور لَيَعْلَمَنَّ میں ظلم بمعنی تمیز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہاری آزمائش اس لئے کی گئی ہے تاکہ امتیاز ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آخرت سے غائبانہ کون ڈرتا ہے۔ یہ اس کی قوت ایمان کی دلیل ہے کہ باوجود دینچہ وہ شکار آسانی سے پکڑ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے شکار نہیں کرتا۔ بخلاف اس کے کہ اسے خوف خداوندی نہیں کہ وہ شکار کو پکڑتا ہے۔ یہ اس کے ضعف ایمانی کی دلیل ہے۔

سَوَال : یہاں پر علم بمعنی تمیز کیوں ؟

جواب : اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو لاعلمی نہیں۔ اور نہ ہی اس کے لئے تجدد و تحدت ہے۔

اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مذکورہ بالا امر متغیہ ہیں۔ ایسے ہی اس کی صفات کے لئے بھی متغیہ ہے اور یہاں پر مذکورہ بالا امور لازم آتے تھے۔ اس لئے مجازاً علم کو بمعنی تمیز استعمال کیا گیا ہے۔ یا یہاں پر علم بمعنی ظہور ہے یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے ؛ چنانچہ قاضی میضائی نے فرمایا کہ یہاں علم ظہور اور وقوع العلوم کے معنی میں ہے۔ اور ابو سعود (مفسر) نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ علم یہاں پر اپنے اصلی معنی میں نہیں۔ بلکہ اپنے لازمی معنی میں مستعمل ہوا ہے تاکہ معلوم ہو کہ عمل مذکور کے بعد جزاء کیا ہے (ثواب یا عقاب) اس جملہ سے اصل مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غائبانہ خوف کرنے پر ترغیب دلائی ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جب اسے معلوم کر دیا گیا کہ شکار کو آسان کر دیا۔ صرف تمہاری آزمائش کے لئے ؛ ورنہ شکار عموماً تمہارے ڈر سے بھاگ جاتا ہے لیکن اب تمہارے ساتھ پھرتے ہیں تو تم خود سمجھ

سکتے ہو کہ اس میں کوئی حکمت ہے اور وہ دُہی کہ اس سے تمہارا امتحان لینا مطلوب ہے اس کے باوجود پھر بھی کوئی شکار کر لیتا ہے تو سمجھو کہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اس لئے کہ ایسا شخص عذاباً لغات کر رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاپرواہی کی اور اُسے معمولی شے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طاعت سے نکلا اور اُس کے خوف و خشیت سے بالکل خالی ہو گیا۔ یہاں پر عذاب سے آخرت کا عذاب مراد ہے؛ لیکن یہ اُس وقت ہے جب اُس نے توبہ نہ کی یا اُس کی سزا نہ پائی ہو اور نہ ہی زندگی میں اس کا کفارہ ادا کیا ہو۔ ایسے مجرم کی دُنیا میں یہ سزا ہے کہ اُس کے کپڑے اُتار کر اس کے اعضاء پر مختلف جگہوں پر سخت کڑے لگائے جائیں لیکن چہرہ اور سر اور فرج پر کڑے نہ مارے جائیں۔ اس سزا کے بعد اُسے کفارہ بھی ادا کرنا لازمی ہے۔

تفسیر صوفیانہ

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، آیت میں اشارہ ہے کہ مصائب اپنے پیاروں کو لہو و لعب آوارہ لوگوں کو دیتا ہے۔ اس سے وہ عشاق ہراد ہیں جو دنیا کی لذات و شہوات سے اپنے آپ کو بچاتے اور وصول اللہ کالج اور وصال الہی کا عمرہ کرتے ہیں۔ لَئِنْ كُنْتُمْ كُفَّارًا لَّعَذَابُ اللَّهِ عَظِيمٌ عشاق کو خطاب ہے کہ تمہارا سلوک طے کرتے وقت امتحان ہو گا۔ بَشِئْ مِنَ الصَّيْدِ، شکار سے مطالب نفسانیہ حیوانیہ اور مقاصد شہوانیہ دنیویہ مراد ہیں۔ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ، اس سے نفوس کی شہوات متعلقات اور لذات ابدان مراد ہیں۔ وَرِمَا حَكْمٌ، اس سے مال و جاہ کے متعلقات مراد ہیں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ يَخَافُهُ يَخَافُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظاہر کرے کہ تم میں سے کون طلب حق میں مطالب و مقاصد کو چھوڑتا ہے اور اُسے خون ہے کہیں شہود سے غائب اور منقطع نہ ہو جائے اور وہ ہمیشہ النقاۃ للغير سے بچتا رہتا ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو سالک طلب حق کے بعد مطالب دنیویہ سے متعلق ہوا۔ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تو اُسے دردناک عذاب ہے۔ مثلاً اسے مشاہدات سے محروم رکھا جائے گا اگر مشاہدات تک پہنچ بھی گیا تو اس کے آگے دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور اُسے ذات حق سے منقطع کر دیا جائے گا۔ (التاویلات النجمیہ)

حدیث روایاتی

اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ حضرت ابو عبد اللہ شیرازی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا راہ جانتا اور اُس پر چلتا ہوا واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا سخت عذاب دے گا کہ کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہو گا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہمنام فقیر حق (غفر اللہ ذنوبہ) صاحب روح البیان قدس سرہ

نے فرمایا: اس شخص کو اس لئے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اسے جب یقین تھا کہ یہی اللہ حق اور موصول الی اللہ ہے تو پھر کیوں واپس لوٹا۔ اور اس راہ کا جاہل اور عالم برابر نہیں اور جو اس راہ سے واپس لوٹا۔ وہ امتحانات میں مبتلا رہا۔

حضرت مولانا روم قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے

(۱) قلب چوں آمد سببہ شد و از مان : ز در آمد شد ز زدن او عیاں

(۲) دست و پا انداخت ز در ریونہ خش : در رخ آتش ہمے خند و رخس

ترجمہ (۱) جب قلب سیاہ ہو کر خالی ہو جائے اس سے اس کی اصالت ظاہر ہو گئی

(۲) ماتھ پاؤں کو غلاظت میں ڈالا۔ اس کے چہرے کو آگ کے آگے ہنسنے کا موقع ملے گا یعنی

آگ میں جائے گا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ترسم کزیں چمن نبری آستین گل : کز گلشن تحمل خاری نمکینی

توجہ : مجھ ڈر ہے کہ تو باغ سے پھول نہ لے سکے گا جبکہ تو پھول لیتے وقت اس کے کاٹے کا تحمل نہیں رکھتا۔

: طالب صادق پر لازم ہے کہ وہ ریاضتوں کی مشق کے گوشہ ہوا سے اپنے نفس کو پاک

کرے۔ جہاں تک ہو سکے حلال اشیاء کھائے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء

سبق

کو زہر قاتل سمجھے۔

: نفس اور طبیعت کی اصلاح اگرچہ فضل الہی پر مبنی ہے، لیکن روزہ اور

تقلیل طعام بھی بہترین اور بڑا مضبوط سبب ہیں۔

روحانی نسخے

: ایک بزرگ نے نفس کو سخت ریاضتوں میں مبتلا رکھ کر پوچھا۔ اب بتائیں

کون ہوں اور تو کون۔ نفس نے جواب دیا کہ تو تو اور میں میں۔ پھر دوبارہ اس کے

تذکیر میں لگ گیا۔ کئی ج پیدل کئے۔ پھر پوچھا تو وہی پہلا جواب دیا۔ اس کے بعد اور سخت ریاضتیں کیں اور

کھانے پینے میں بہت کمی کر دی۔ چند روز کے بعد پوچھا تو جواب میں کہا تو تو ہے، لیکن میں فنا ہو چکا ہوں۔

میرے وجود میں سے اب کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ اس طرح سے اس اللہ کے بندے کی جان بچھوٹی۔

نکتہ : حضرت المولوی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ کیا صوفی بھی گناہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا

کہ صوفی اس وقت گناہ کرتا ہے جب بلا ضرورت طعام کھائے اس لئے کہ سالک کے لئے طعام

بیماری بھی ہے اور دوا بھی۔ اے اللہ نفس امارہ کی اصلاح کے لئے ہماری مدد فرما۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ اے ایمان والو! شکار کو قتل نہ کرو۔“

تفسیر عالمانہ

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک الصيد، ہر اس وحشی حیوان کو کہا جاتا ہے جس سے نفع اُٹھایا جائے۔ وہ ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم۔ اس سے فواسق کے ماسوا باقی تمام حیوانات مراد ہیں۔ اور فواسق یہ ہیں: ۱۔ بچہ (۲) سانپ (۳) کوا (۴) چوہا (۵) کلب عقور (بھیڑیا وغیرہ)۔ ان کو حل و حرم ہر جگہ قتل کر دینا جائز ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ حَرَامٌ کی جمع ہے اس سے محرم مراد ہے اگرچہ وہ حل میں ہو۔ اُس کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح جو حرم کے اندر ہو۔ اگرچہ احرام نہ باندھا ہو کہ شکار نہ کریں خواہ حل میں ہو یا حرم میں۔ ہتھیار سے ہو یا ہتھیار کے بغیر شکاری کتے سے ہو یا پرندے سے ہر جگہ اور ہر حال میں محرم اور غیر محرم کو حرم میں شکار کرنا ناجائز ہے۔

مسئلہ : احرام نہ باندھا ہو (جسے حلالی کہتے ہیں) اسے حرم سے باہر ہر جگہ شکار کرنا جائز ہے لیکن مکہ شریف کے حرم کے اندر ناجائز ہے اور حرم مکہ از جانب مشرق چھ میل اور از جانب ثانی بارہ میل اور از جانب ثالث اٹھارہ میل اور از جانب رابع چوبیس میل ہے۔ یہ فقیہ الوجعہ کا قول ہے۔

(نوٹ) ایسے شکار کے لئے لفظ قتل سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ایسا شکار بمنزلہ مردار کے ہے۔

مسئلہ : ہر وہ شکاری جانور جسے محرم قتل کر دے تو وہ غیر مذبوح کے حکم میں ہے اور ہر غیر مذبوح جانور کا کھانا ناجائز ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تم شکاری جانور نہ کھاؤ؛ حالانکہ تم محرم ہو۔

وَمَنْ يَمْنُ شَرْطِيہ ہے۔ قَتَلَهُ اور وہ جو شکار کو قتل کرتا ہے اس سے معہود شکار مراد یعنی جنگلی شکار (جانور) ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم۔ در انحالیکہ قاتلٌ مَحْكُومٌ، تم اہل ایمان میں سے ہو یعنی شکار کو قتل کرنے والا مسلمان ہو۔

(نوٹ) اس مسئلہ کو ایمان کی قید لگانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مؤمن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ممنوعات اللہ سے رُک جائے۔

مُتَعَمِّدٌ ا، یہ بھی قتلہ کے فاعل سے حال ہے۔ یعنی وہ قتل کرنے والا شکار کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے یعنی وہ جانتا ہو کہ وہ اس وقت حالت احرام میں ہے۔ اور یہ بھی اسے معلوم ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔

سوال : عمد کی قید لگانا بے سود ہے اس لئے کہ حالت احرام میں عمداً شکار کرے تب بھی مجرم ہے اور اگر خطا کرے تب بھی۔

جواب : اصل حکم تو عمد کے لئے ہے، لیکن خطا کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا گیا ہے (زجرًا و توقیًا)

تاکہ اُندہ اس حکم کی اہمیت معلوم ہو جائے۔

فَجَزَاءٌ، یعنی ایسے شخص پر جزاء اور فدیہ ہے۔ یہ مثل، اس کے مثل کہ جس نے قتل کیا ہے۔ یہ جزاء کی صفت ہے۔

مسئلہ : حضرت امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مثل باعتبار قیمت کے ہے نہ باعتبار مقول جانور کی خلقت اور مجتہ کے۔ جس شکار کو قتل کیا گیا ہے اس کی قیمت کا اعتبار اسی علاقہ کے مطابق ہے، جہاں وہ شکار قتل کیا گیا ہے کہ اس حیثیت کا جانور کتنے میں بیچتے اور خریدتے ہیں۔

مسئلہ : شکار کردہ مقول جانور کی قیمت اگر مکمل قربانی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اب شکار کے قتل کرنے والے کو اختیار ہے چاہے تو قربانی کا جانور خرید کر کے اس جانور کو حرم میں ذبح کرے۔ چاہے تو اس کی گندم یا جو یا کھجوریں خرید کر کے ہر ایک مسکین کو فطرانہ کے مطابق نصف صاع یا صاع کے برابر دیدے۔ چاہے تو ہر مسکین کے طعام کے بجائے ایک ایک روزہ رکھے۔ لیکن جو طعام مسکین کے نصاب کو پورا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا ہے تب بھی اس کے لئے کامل روزہ رکھنا ہوگا۔

مِنَ النَّعْمِ، یہ من بیان یہ ہے کہ خرید کردہ جانور کا بیان کرنا مطلوب ہے یعنی اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے کہ وہ بحالت احرام شکار کر لے تو اس کا بدلہ اسے جانوروں سے دینا لازم ہے۔

فَانْدَه : لغت میں نعم اُوند، گائے اور بکری پر بولا جاتا ہے۔ جب اُوند مقرر ہو جائے تو بھی اُس کے لئے کہیں گے : اِنَّهَا نَعْمٌ، اسی طرح گائے کے لئے بھی، لیکن بکری کے لئے علیحدہ نہیں۔ ویسے مجموعی طور پر نعم کے حکم میں داخل ہے۔

يُحْكَمُ بِهِ، اس قتل کردہ شکار کے بدلے کا فیصلہ ذَوِ اَعْدَالٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے دو عادل مرد کریں یعنی اہل اسلام میں سے دو نیک اور سمجدار جس طرح فیصلہ کریں وہی حکم نافذ کر دو۔ هَذَانِ بَدَیْ، ہدی اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بہت اللہ شریف بھیجے جانے۔ اُن میں سب سے چھوٹی بکری اور درمیانی گائے اور سب سے بڑی اُوند اور هَذَانِ بَدَیْ کی ضمیر سے حال مقدورہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا مقدراً اِنَّهُ، یہ ہدی۔ (بَلَّغُ الْكُفَّةِ) یہ ہدی کی صفت ہے اس لئے کہ نکرہ ہے، کیونکہ یہ اضافت لفظیہ ہے۔ اصل توں تھا۔ بِالْبَا الْكُفَّةِ۔ اور کعبہ میں پہنچنے کا یہ مطلب ہے کہ اسے حرم شریف میں ذبح کیا جائے یہاں تک کہ اگر یہی قربانی حرم سے باہر ذبح کر کے حرم شریف کے فقراء پر تقسیم کر دے تب بھی ناجائز ہے بلکہ ضروری اور واجب ہے کہ ایسے جانور کو حرم میں ذبح کر کے حرم کے فقراء میں جہاں چاہے تقسیم کرے یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔

اَوْ كَقَارِئَةٍ یا کفارہ ادا کرے۔ اس کا مِّنَ النَّعْمِ کے محل پر عطف ہے۔ اس بنا پر کہ وہ عتداً محذوف کی خبر ہے اور عتداً اپنی خبر سے مل کر جزاء کی دوسری صفت ہوگی۔ طَعَامُ مُسْكِينٍ، کفارہ سے عطف بیان ہے ان کے

مذہب پر جو کہتے ہیں کہ عطف بیان میں ہر دونوں کا معرفہ ہونا ضروری نہیں۔ یعنی وہ کفارہ مکینوں کا طعام مقرر ہے۔
 اَوْعَدَ لِكَذَلِكَ صِيَامًا يَأْتُسُ كَے برابر روزہ رکھے۔ اس کا عطف طعام پر ہے۔ اب اس عبارت کا مفہوم یہ کہ
 ہوگا کہ ایسے قتل کئے ہوئے شکار کی جزاء میں جانور قربان کرے یا مکینوں کو طعام دے یا چند گنتی کے دن روزے
 رکھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عاقبت مذکور جزاء کے لئے وصف لازم ہے کہ جس کے لئے ہدی و طعام و صیام مقرر
 ہے۔ ان میں سے دو پہلے بلا واسطہ ہیں اور تیسرا دوسرے کے واسطہ سے ہے جس نے شکار کو قتل کیا وہ ان میں سے
 جسے چاہے ادا کرے۔

فائدہ : فراموش فرمایا کہ العدل بالکسر ہر وہ شے جو مجنس کی مثل ہو اور بالفتح ہر وہ شے جو کسی دوسری
 جنس کے مثل ہو۔ نتیجہ نکلا کہ شے کے عدل کا معنی یہ ہے کہ وہ شے اس کی جنس سے اس کے برابر ہو جیسے روزہ اور
 طعام کھلانا اور اسی طرح وہ شے جو اس کے مقدار میں برابر ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر العدل، بالفتح ہو تو اسم مصدر کے معنی
 میں ہوگا اور اگر بالکسر ہو تو مفعول کے معنی میں ہوگا۔ اس کا طعام کی طرف اشارہ ہے۔ صیاماً عدل کی تیز ہے۔
مسئلہ : شکار کو قتل کرنے والے کو اختیار دینا امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے مذہب
 پر ہے اور دو فیصلہ کنندگان کے سپرد کر کے وہ جو چاہیں یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔

لَيْدٌ وَقِيٌّ، یہ جار و مجرور مستقر وغیرہ محذوف ہے کے متعلق ہے یعنی اس پر جزاء اس لئے ہے کہ شکار کا قاتل
 چکے۔ **وَبَالَ أَمْرًا** اپنے امر کا وبال یعنی اس نے احرام کی حالت میں حرم کی ہنک کی ہے۔ اس کی سزا اسے بھگتنی
 چاہیئے۔ **وَرَأَصٌ** وبال مکر وہ اور اس ضرر کو کہتے ہیں جو بندے کو شامت اعمال نفس کی وجہ سے پہنچے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفٌ، گذرا ہوا عمل اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا۔ یعنی احرام کھولنے سے پہلے جو اس
 نے بحالت احرام شکار کو قتل کیا ہے۔ **وَمَنْ عَادَ** اور یہی کے بعد جو احرام کی حالت میں شکار کو قتل کرے گا اور یہ
مَنْ شَرَطِيهٌ ہے۔ **فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ**، پس اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔

سوال : یہ جملہ جزاء واقع ہے لیکن اس سے پہلے حروف شرط نہیں۔

جواب : جب جملہ فعلیہ اسم شرط جزاء واقع ہو تو اس کے لئے حروف شرط کا ہونا ضروری ہے۔

سوال : **فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ** الخ سے پہلے **فَهُوَ مُبْتَدَأٌ** مقدر کیوں مانا جاتا ہے۔

جواب : تاکہ فاعل نہ جائے۔ اگر مبتدا مقدر نہ ہوتا تو فاعل جزاء ثانیہ لغو جاتی۔

فائدہ : یہاں پر انتقام بمعنی تعذیب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلہ لینے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں
 عذاب میں مبتلا کرے گا۔

مسئلہ : بعض کے نزدیک اس فعل میں اعادہ سے کفارہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک کفارہ واجب نہیں۔

جیسا کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ دراصل انتقام بمعنی بدلہ لینا اور اپنے حق کا انصاف طلب کرنا اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو بمعنی آخرت کی سزا وغیرہ مراد ہوتی ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْتَرُ بَيْنَهُمَا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ اُس کے غلبہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ذُو انتِقَامٍ صاحب انتقام یعنی جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی سخت گرفت کرتا ہے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے خلیل مجھ سے ایسے خون رکھو جیسے حملہ آور درندے سے خوفزدہ ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی تقدیر کا اجراء فرماتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے یا ولی یا دشمن جیسے درندہ کہ جب حملہ کرتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ وہ اس کا نفع رماں ہے یا ضرر دہندہ۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہے۔ اس سے مجرم کسی طرح نہیں بچ سکتا ہے جبکہ وہ انتقام اور قہر و جلال پر آتا ہے۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے اس لئے کہ انسان وہی اٹھاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے شہنوی میں فرمایا کہ :-

جملہ دانستہ کہ اگر توانگری ہر چہ می کاریش روزے بد روی

ترجمہ : سب تو معلوم ہے کہ اگر تو زنجیر سے تو جو کچھ بوسے کا وہی اٹھائے گا ،

تعب ہے کہ ضعیف انسان بہت بڑی قوت والے اللہ تعالیٰ کی بے فرمائی کر کے کیسے مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ غفلت کا نتیجہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خیال نہیں رہتا۔ اور نفس کی شرارت سے شہوات میں پھنس کر نادمہمانی کر لیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مِّنْ آبٍ : تفسیر صوفیانہ

اجازت اس لئے بخشی کہ وہ حرام ہیں۔ انھیں اعمال بدنہ کی وجہ سے کمالات دینیہ پسند ہیں اس لئے کہ وہ اپنے دینی اثرات میں اس قدر بہت رکھتے ہیں اور حرم پر اس لئے حرام فرمایا کہ وہ اہل جنت اور قرب وصال کے کعبہ کی زیارت کی وجہ سے دنیا کی لذتوں سے بے خبر ہیں۔ یعنی جس کے لئے ہم اپنا قرب چاہتے ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر لالچ و طمع کا مکمل طور پر قلع قمع کر دے۔ وہ ہر حال میں صرت قرب وصال کی طلب میں رہے۔ اسی لئے عارف کو سید الخلق کہتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ شکار صرف شکاری کو نصیب ہوتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ اور جو تم میں عاشق ہے اگر وہ دنیا کی کسی شئی کی طرف التفات کرے۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اُس کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ریاضات و مجاہدات میں

لے جی اور ولی علی بنینا علیہ السلام کے لئے وہ گرفت مجبوانہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لئے مجبوانہ ۱۲۔ اویسی غفرلہ

مبتلا کرے اور اس لذت شہوت کی مقدار نفیس کو دکھ اور درد پہنچائے۔

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ۖ اس سے قلب رُوح مراد ہیں کہ جتنا قدیم ہی دونوں اپنے ایمان سے اُس کے نفس کی سزا مقرر فرمادیں۔ مثلاً ریاضات شاقہ کے لئے یوں حکم کریں کہ نفس کو کھانے پینے سے باز رکھا جائے بقدر ضرورت محض اسادیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ عیش و عشرت سے محروم رکھا جائے عیذ کی اور غلوٹ میں بٹھایا جائے۔ جو اس ظاہرہ کی ہر طرح کی ضرورت پر کنٹرول کیا جائے۔ هَذَا يَلْبِغُ اللَّعْنَةَ، یعنی اس کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو۔ یعنی ایسا عمل کرے کہ وہ بارگاہ حق میں قبول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق راضی ہو یا ناراض اُس کا اسے کسی قسم کا خیال تک نہ ہو۔ اَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ، یہاں پر مساکین سے عقل و قلب اور سرور روح اور خفی مراد ہیں کہ انہیں اپنی روحانی غذا سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اُن کو یہ غذا میں مطلوب ہیں (۱)، اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ (۲)، مخلوق سے پورے طور و گردانی (۳)، دکھ اور تکالیف پر صبر کے گھونٹ (۴)، طبعی خواہشات سے دور رکھنا (۵)، جو کچھ مل جائے شکر کرنا (۶)، ہر تقدیر پر راضی ہونا (۷)، احکامِ ازی کے سامنے تسلیم

ختم کرنا۔ اَوْ عَدَلَ ذَلِكَ صِيَامًا، صیام سے نفس کو ملاحظہ اختیار اور پیاسے دوستوں کی طلب اور اللہ تعالیٰ مالک کے غیر کے جھکاؤ سے روکنا مراد ہے۔ لَيْسَ دُونُكَ تَاكُمُ نَفْسُ تَامَرَةٍ وَبَالَ أَمْرِهَا ان معاملات شاقہ جو اُس کی طبیعت کے خلاف ہیں سے درد و الم پاکر اپنے امر کا وبال چکھے یہ اس کی وہ سزا اور کفارہ ہے۔ جو اس نے شہوات کی لذتیں اور غفلت کی حاصل کیں۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفَ اللہ تعالیٰ نے اُن طالبانِ حق کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے طلبِ حق سے پہلے غلطیاں کیں۔ وَمَنْ عَادَ اَوْ رَجَعَ دُنْيَا كُورْ كُورْ دُھندوں سے نکل کر راہِ حق کی طلب میں چل کر پھر دُنیا کی لذتوں اور اس کے تعلق میں لوٹا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اُسے دُنیا میں رسوا کر کے اور آخرت میں خارہ ڈال کر اُس سے بدلہ لے گا۔

وَاللَّهُ عَزِيزٌ، اور اللہ تعالیٰ نایاب ذات ہے اسے ہرگز نہیں مل سکے گا۔ جو دُنیا و آخرت کے تعلق میں لٹکائیں اُسے نصیب ہوگا جلیل و کثیر اور صغیر و کبیر کے فکر سے دور ہو۔

ذَوَاتِنَقَاهِ اپنے دوستوں سے بدلہ لیتا ہے کہ جتنا اُنھوں نے غیر کی طرف التفات کیا یا واسطہ رکھا ہوگا اُسی قدر کبرائی و عظمت سے پوشیدہ ہو کر حجابات میں رہے گا اور اپنے دشمنوں کو وہی سزا دے گا۔ جو اُس نے خود بیان فرمائی۔ یعنی ذُلُّ قَلْبٍ اَفْئِدَتُهُمْ وَاَبْصَادُهُمْ، ہم اُن کے قلوب اور ابصار بدل دیں گے۔

(التاویلات النجمیہ) مثنوی شریف میں ہے ۔

(۱) عاشقِ صنع توام در شکر و صبر عاشقِ مصنوع کے باشم جو گبر

(۲) عاشقِ صنع حُسنِ بالفہ بود عاشقِ مصنوع او کافر بود

ترجمہ : (۱) تیری صفت کا عاشق ہوں صبر و شکر میں کافر کی طرح مصنوع کا عاشق نہیں ہوں

(۲) صنعت خدا کا عاشق کامیاب ہے صرف مصنوع کا عاشق کا منہ ہے

سبق : عاشق صادق پر لازم ہے کہ وہ التفات عن الغیر سے بچے اور اُس سے تعلق جوڑے جس کے قبضہ قدرت میں تمام مجلات یاں ہیں وہی توفیق دینے والا مددگار ہے۔

تفسیر عالمانہ : **أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ**، تمہارے لئے حلال ہے دریا کا شکار : یہاں صید سے وہ شے مراد ہے جو شکار کے طور حاصل کی جاتی ہے وہ دریا میں ہو یا نہر یا چشمہ میں اور ہر وہ شے جو صرف پانی میں گزار سکتی ہے وہ ماکول ہو یا غیر ماکول۔

مسئلہ : ہر وہ جانور جو دریا میں بھی رہتا ہے اور جنگل میں بھی جیسے بطخ اور مینڈک اور سرطان اور کچھ اور باقی تمام دریائی پرندوں کو شکار نہیں کہا جاتا بلکہ یہ تمام مذکورہ جانور جنگل شکار ہیں۔ ان کے قاتل پر جزا واجب ہے۔

قاعدہ فقہیہ (۱) : (۱) حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ جملہ دریائی شکار تین قسم میں (۱) مچھلی اور اس کے مجموعہ اقسام یہ حلال ہیں (۲) مینڈک اور اُس کے جمیع اقسام۔ یہ حرام ہیں (۳) اُن کے ماسوا پھر اس قسم ثالث کے تعلق آئمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مچھلی کے ماسوا باقی سب کے سب حرام ہیں اور اکثر ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے علوم آیت کے اعتبار سے مینڈک کے سوا جملہ اشیاء کو حلال کہا ہے۔

قاعدہ فقہیہ (۲) : حضرت محی السنہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کے جملہ حیوانات دو قسم ہیں : (۱) مچھلی (۲) اس کے ماسوا۔ مچھلی مختلف اقسام کے باوجود حلال ہے۔ خواہ مری ہوئی ہو۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہمارے لئے دو مردار حلال ہیں (۱) مچھلی (۲) ٹڈی۔ ہر قائدہ : ان کے مرنے کا سبب معلوم ہو یا نہ ہو لیکن حضرت امام

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ بلا سبب مرے تو حلال ہے۔ اگر کسی سبب سے مرے تو حرام ہے جیسے پتھر گر کر کہ مرے یا پانی بند ہو جانے سے مر جائے وغیرہ وغیرہ۔ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں دو قسم میں (۱) وہ جو جنگل میں گزارتی ہیں جیسے مینڈک اور سرطان۔ ان کے جمیع اقسام حرام ہیں (۲) وہ جو صرف پانی میں گزارتی ہیں۔ جنگل میں نہیں جاتیں ان میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہیں یہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ سب مچھلی کی طرح حلال ہیں؛ کیونکہ وہ بھی مچھلیاں ہیں۔ اگرچہ اُن کی صورتیں اور شکلیں مچھلی سے مختلف ہیں۔ (قائدہ) الحرث کو حیۃ الماء (پانی کا سانپ) کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کی شکل سانپ کی طرح ہے لیکن اس کے باوجود بالاتفاق الائمہ اُس کا کھانا مباح ہے۔

دَطْعَاءُ، اور اس کا طعام یعنی دریا کا طعام اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جو دریا کی موجوں سے باہر آ جاتی ہیں یا جب دریا کا پانی خشک ہو جائے تو اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔

فائدہ : حضرت ابو السعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طعام سے وہ طعام مراد ہے جو کھانے کے لائق ہے۔ اس معنی پر یہ آیت تعظیم کے بعد تخصیص کے قبیل سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے لئے جائز ہے کہ دریا سے حلال شکاروں کو حاصل کرو۔ **مَتَاعًا لَّكُمْ**، یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حضرت مولانا ابو السعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف طعام سے مخصوص ہے اور طعام سے حال ہے جیسے لفظ نافلۃ آیت **وَذُكِّنَا لَهُ اِسْمُحْنٌ وَيَعْقُوبُ نَافِلَةً** میں صرف یعقوب سے حال اور اس سے مخصوص ہے۔ یعنی تمہارے لئے دریا کا طعام حلال ہے۔ یہ صرف مقیمین کو نفع پہنچانے پر حلال کیا گیا تاکہ وہ تازہ گوشت کھائیں۔

وَاللَّسِّيَّارَةُ ج. اور مسافروں کے لئے تاکہ اسے خشک کر کے جہاں چاہیں لے جائیں **وَحَرَّمَ عَلَیْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ** اور تمہارے لئے جنگل کا شکار حرام ہے۔ اس سے وہ پرندے مراد ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات وہ پانی میں بھی بسر کرتے ہیں جیسے دریائی پرندے۔ **مَا دُمْتُمْ حُرُمًا**، جب تک کہ تم احرام میں ہو۔ یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے۔ یعنی تمہاری وہ مدت جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو۔

مسئلہ : اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ محرم کو بحالت احرام جنگل کا ہر شکار حرام ہے۔ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر محرم شکار کرے تو وہ بھی محرم کو نہ کھانا چاہیے۔ اگرچہ اس کا اس شکار میں کسی قسم کا دخل نہ ہو لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر محرم کا شکار محرم کو کھانا حلال ہے۔ اگرچہ اس نے محرم کے لئے ہی کیا ہو۔ بشرطیکہ اس کا اس میں کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ مثلاً اشارہ کنایہ سے شکار کا حکم نہ دیا نہ اس کی رہبری کی نہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ مثلاً احرام باندھنے سے پہلے جو شکار کو ذبح کیا ہو بعد احرام اسے کھانا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ خطاب صرف احرام والوں کو ہے اب معنی یہ ہوا کہ تم پر جنگل کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو۔ اس حکم سے غیر محرم کا شکار وغیرہ خارج ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کے تمام منع کردہ جرائم و معاصی سے بچو۔ **مَجْدَانُ** کے احرام کی حالت میں شکار کرنا ہے۔ **الَّذِي يَخْشَوْنَ** وہ کہ جس کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے۔ اس کے غیر کی طرف نہیں کہ جس سے تمہیں پناہ مل سکے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ**، یعنی تمہارا مرجع اور مقصدی اس کی طرف ہے کہ جہاں اس کا حکم ہوگا۔ فرشتے تمہیں مانگ کر لے جائیں گے۔ اگر بہشت کی طرف فرمان ہوگا تو بہشت کی طرف **تَوَلَّوْا جَنَّتُمْ** کی طرف۔

حدیث مشرئف میں ہے کہ جو شخص بہشت کا مشتاق ہوتا ہے تو نیک اعمال کی طرف رجوع رکھتا ہے اور جو جہنم سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو محرمات سے بچاتا ہے اور جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے تو اس کے لئے مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔

نسخہ روحانی : جو شخص موت کی سہولت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کی

جدوجہد کرے جو شخص ترک شہوات نہیں کرتا تو اس کا رب کریم اس سے راضی نہیں۔ خواہ کتنا ہی اطاعت کرے اور جو اللہ تعالیٰ سے غائبانہ نہیں ڈرتا تو اسے ظاہری تقویٰ کی علامات فائدہ نہیں دیں گی۔ مشنوی شریف میں ہے۔

(۱) کافر من گزریاں مگر دست کس : دُر رہ ایمان و طاعت یک نفس

(۲) کار تقویٰ وارد و دین و صلاح : کہ بدایاں باشد بدو عالم فلاح

ترجمہ : (۱) میں کافر ہوں اگر کسی کے نقصان کو دیکھوں ایمان و طاعت میں برابر رہنا ضروری ہے۔

(۲) تقویٰ و دین و صلاح لازمی ہے تاکہ دونوں عالم میں صلاح نصیب ہو۔

تفسیر صوفیانہ : اُحِلَّ لَکُمْ میں اشارہ ہے کہ اے بحر حقائق میں غوطہ لگانے والو تمہارے لئے صیدُ البحر، ”دربارِ کاشکارِ حلال“ ہے۔ یعنی بحر معرفت سے جتنا مشابہاؤ

کشف حاصل کر سکتے ہو و طَعَامُہٗ مَنَاعَا لَکُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، ”اور اس کا طعام تمہارے لئے اور مسافروں کے لئے حلال ہے کہ تمہارے اوپر جتنا وارداتِ ربانیہ اور تجلیاتِ صفاتیہ وارد ہوں انہیں بھی بھکر کر حاصل کر لو، چنانچہ جنو علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں بسر کرتا ہوں، پھر جی بھکر کر کھاتا پیتا ہوں۔ فلہذا اے رہروانِ راہ حق تم بھی اس سے جتنا جی چاہے کھا پی لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَکُلُوا مِنْهَا ذَاقُوا لَهَا وَالْأَلْبَاسَ الْفَقِیْرُ، ”یہ مشائخ اور اُن کے تربیت یافتہ علمِ درائین کے متعلق ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ“ اور اے طالبانِ حق تمہارے اوپر حرام ہے۔ صیدُ البحر، ”اس سے سیرالی اللہ کے وقت جو دُنیوی و آخروی مطالب درپیش آتے ہیں مراد ہیں اور وہ دونوں یعنی مطالبِ دُنیوی و آخریہ سالکانِ راہ حق کے لئے حرام ہیں۔ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک کہ تم کعبہ وصول کی طرف متوجہ اور حضرة وصال سے تمہارا رابطہ قائم ہو۔ یہ اس لئے کہ عادت و کامل اور راہ و راہ حق کی تجربہ میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جسے وصال نصیب ہو گیا تو وہ بالکل محو جاتا ہے۔ جسے دُنیوی و آخرت کی کسی شے کی خبر نہیں ہوتی۔ اور جو ابھی متوجہ ہے اُسے ہوش ہوتا ہے اسی لئے وہ دلدھر دھڑکے خیال میں گھر جاتا ہے۔

(فلہذا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے) علاوہ ازیں فنا فی اللہ کے افعال نہ اُس کے اپنے میں اور اور نہ اس سے صادر ہوئے۔ میں اور جسے ہوش ہے اس کے افعال بھی اپنے میں اور اُس سے ہی صادر ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اُس نے فنا فی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے ساتھ مُتَمَایِر ہے ساتھ بولتا میرے ساتھ پکرتا ہے اس بنا پر فرمایا : کَیْذَا اَحَلَّکُمْ نَافِطًا صَادًا، ”یعنی جب تم مناسک و وصول سے فارغ ہو کر مسالکِ اصول پر چلنے شروع ہو جاؤ تو تمہارے سے احرام والوں کی جملہ مشقات اور مسافروں کی تمام تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں۔ پھر تمہارے لئے

لئے عاقبت باب اللہ کے لوازمات اور عقبہ حق کے طواف کرنے والوں کے امورش ثابت ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ فرمایا: **وَالْقَوْلُ**
اللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ حاصل کرو وگرنہ اس کی طرف جمع ہو گے اور ماسوا سے نجات
 پا کر اسی کے ہاں پہنچو گے۔ تاکہ کامیابی کے بعد خسارہ میں نہ پڑو۔ (ہم کامیابی کے بعد خسارہ میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ
 چاہتے ہیں) **الوادیات النجیۃ المسماة ببحر الحقائق**۔

تفسیر عالمانہ ۱۵: **جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ**، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا۔

حل لغات : کعبہ کو کعبہ یعنی مربع شکل ہونے کی وجہ سے کعبہ کہا
 جاتا ہے اور اہل عرب ہر اس گھر کو جو مربع شکل ہو اسے کعبہ کہتے ہیں (گٹے) سے تشبیہ کی وجہ سے جو پنڈلی اور قدم
 کے ملنے کی جگہ ہے اس لئے کہ مربع شکل گھر کو کعبہ سے مربع ہونے کی ہیئت کی وجہ سے مشابہت ہوتی ہے
 بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ زمین سے بلند ہونے کی وجہ سے کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ ویسے لغوی لحاظ سے یہ خروج
 ارتفاع سے ہے۔ اسی لئے گٹوں کو کعبہ کہتے ہیں کہ قدم کے دونوں جانبوں سے بلند نکلا ہوا ہے۔ اس لغت کے پیش نظر
 جب لڑکی قریب البلوغ ہو اور اس کے پستان ابھر آئیں تو اسے کا عب کہتے ہیں اور کعبہ کو اسی لئے کعبہ کہا جانے لگا
 کہ اس کا ذکر دنیا میں بلند ہوا اور دُنیا کے عالم میں شہرت اُٹھی۔ اس بنا پر اس شخص کے لئے **فلان عکابہ** کہتے ہیں جس
 کی قدر و منزلت بڑھ جائے اور مشہور زمانہ ہو جائے۔

فائدہ عالمانہ : صاحب مسئلۃ الحکم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیمی گھر کے چار
 ستون اسی لئے بنائے ہیں (حالانکہ اس کے تین ستون ہونے تھے)

فائدہ صوفیانہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کعبہ کو کعبہ (گٹے) سے تشبیہ ہونے کی وجہ سے کعبہ کہا
 گیا لیکن وضع موجودہ مؤمن کے قلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے چار خواطر ہیں (۱) الہی (۲) ملکی (۳) نفسانی (۴)
 شیطانی۔ کعبہ کا رکن حجر اسود بمنزلہ خاطر الہی کے ہے اور رکن یمانی بمنزلہ خاطر ملکی کے ہے اور رکن شامی بمنزلہ خاطر نفسانی
 کے ہے اور رکن عراقی بمنزلہ خاطر شیطانی کے ہے۔ اسی لئے شریعت کا حکم ہے کہ اس کے قریب جانے پر **اعوذ باللہ**
من الشقاق والتفاق پڑھا جائے۔ کعبہ کے ہر رکن کا مرتبہ ذکر مشروع سے ہوتا ہے۔

فائدہ دیگر : اگر کعبہ کو مثلث شکل مانا جائے (جس کا اشارہ ہم نے پہلے کیا ہے) اس میں راز یہ ہے
 کہ انبیاء علیہم السلام کے قلب کی شکل اس طرح ہے اس سے انبیاء و رسل کی عصمت کا اظہار مطلوب ہے کہ ان کے
 قلوب میں خاطر شیطانی نہیں ہے اور باقی تمام انسانوں میں خاطر شیطانی موجود ہے۔ انبیاء و رسل علیہم السلام میں خاطر
 ثلاثہ یہ ہیں (۱) خاطر الہی (۲) خاطر ملکی (۳) خاطر نفسانی۔ عام مخلوق پر جب اس خاطر شیطانی کا حملہ ہوتا ہے تو اس
 کا اثر ظاہر ہوتا ہے جسے ہر خاص و عام محسوس کرتا ہے۔ اولیاء حضرات میں یہ خاطر شیطانی ہوتی تو ہے لیکن ان پر

اثر انداز نہیں ہوتی اسی لئے اولیاء کرام کو عصمت کے لحاظ سے محفوظین کہا جاتا ہے۔

عقیدہ : انبیاء علیہم السلام کے لئے عصمت و محبوبی ہوتی ہے یعنی وہ لازماً گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیائے کرام کے لئے عصمت جوازی ہوتی ہے یعنی انھیں گناہوں سے حفاظت منجانب اللہ ہوتی ہے لیکن ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔

الْبَيْتُ الْحَرَامُ ،، یہ الکعبہ سے عطف بیان ہے۔ صفت کی طرح یہ بھی علی طریق المدح واقع ہوا ہے۔ توضیح کے لئے نہیں اور اسے بیت الحرام اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم معلیٰ بنایا اور اس کی حرمت کی عظمت بتائی۔ یہاں پر حرام بمعنی محترم ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ہی کعبہ شریف کو حرم معلیٰ بنایا۔ **فائدہ :** ابن الملک نے فرمایا کہ کعبہ شریف کو حرم شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ **حدیث شریف :** حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو اور میں نے مدینہ طیبہ کو حرم مقرر فرمایا۔

سوال : یہ حدیث شریف اس حدیث پاک کے خلاف ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے کعبہ شریف کو حرم مقرر فرمایا۔

جواب : تخلیق زمین و آسمان کے وقت سے کعبہ شریف کو حرم بنانا لوح محفوظ پر لکھا گیا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ معظمہ کو حرم مقرر کریں گے۔

جواب : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کا حرم مقرر ہونا اگرچہ اس کی حرمت عرضیہ حادث ہے لیکن اُس کی ذاتی حرمت قدیم ہے اور حقیقۃً لوح محفوظ کی کتابت اس حرمت ذاتیہ سے ہے، چنانچہ بعض تفاسیر میں اِيتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اٰتِيَا طَاعَيْنِ کے تحت لکھا ہے کہ اس حکم کا جواب زمین کے کسی خطے سے نہ مرا صرف کعبہ معظمہ کے حرم محترم سے تسلیم بخم کی آواز گوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو حرم بنایا جیسا کہ مومن کا خون اور عزت اور مال محفوظ ہوئے چاہئیں۔ اسے بھی اسی لئے معزز و مکرم بنایا کہ اُس نے طاعت الہی کے لئے سر جھکایا۔ اسی طرح حرم محترم کی طاعت ربانی کی وجہ سے اس کے شکار اور اُس کے درخت اور اُس کی خلا کو محفوظ فرما دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کی یہ حرمت و تعظیم صرف طاعت الہی کی وجہ سے ہے۔

اعجوبہ : طوفان نوح کے دوران ارض حرم میں اُس کی حرمت کے پیش نظر بڑے سانپوں نے چھوٹے

سانپوں کو نہ کھایا۔

قیامُ اللّٰتِ ،، یہ جعل کا مفعول ثانی ہے۔ قیامُ اللّٰتِ کا معنی یہ ہے کہ بندوں کے دینی و دنیوی امور کے قیام کا داریہی ہیں۔ کعبہ معظمہ اس لئے کہ وہاں لوگ حج و عمرہ کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں مناسک عظیمہ طاعات شریفہ بجا لاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ان کے گناہ جھڑتے اور ان کے مراتب بلند ہوتے اور انہیں بہت بڑی کرامات نصیب ہوتی ہیں اور حرم محترم اس لئے کہ وہاں ہر قسم کے نفرت سمٹ کر جمع ہو جاتے ہیں جن سے تجارت نفع پاتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہاں نہ لوٹ کھسوٹ کا خطرہ ہے نہ ہی حرم میں کسی کے درپے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام ہر دونوں میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی غلطی کر لے یا کسی کو ناحق قتل کر کے حرم محترم میں پناہ لے تو وہ جب تک حرم کے اندر پناہ گزین ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت محی فتنہ الحرمین میں کعبہ معظمہ کی مدح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

- (۱) یسج بنی یسج ولی ہم نبود کہ او نہ بریں دورخ اُمید سود
(۲) ہادی رہ نیت بجز لطف دوست آمدت را طلب از نزد دوست
(۳) تا نزد سر ز زمین نو غلی نغمہ سرانے نکند بلبلی

ترجمہ : (۱) ہر بنی و ولی اس دروازہ پر سر جھکاتا ہے

(۲) رہبر صرف لطف دوست ہے۔ ترا آنا اور طلب رسی سے ہے۔

(۳) چین سے اگر کل ظاہر نہ ہوتا تو بلبل کبھی نغمہ سرائی نہ کرتی۔

وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ،، اور مہینہ محترم کہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے یعنی ذوالحجہ کو بھی لوگوں کے لئے قیام مقرر فرمایا۔ یہاں مفعول ثانی یعنی قیامُ اللّٰتِ کا مفعول محذوف (ما قبل میں مذکور ہونے کی وجہ سے) اس مہینہ کو قیامُ اللّٰتِ اس لئے بنایا کہ اہل عرب ہمیشہ ایک دوسرے کے قتل و غارت کے درپے رہتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ تشریف لانا تو ایک دوسرے کے خوف و خطر سے محفوظ ہو جاتے۔ اسی لئے حج و تجارت کے لئے اس ماہ کا انتظار کرتے اور مہینہ حرام میں نہایت اطمینان و سکون سے تجارت اور حج کے لئے چلتے پھرتے رہتے۔ اس بنا پر ان کے منافع دین و دنیا اور معاش و معاد کے مصالح کا بھی مہینہ سبب بنا۔

نکمتہ : بعض مہینوں اور دنوں اور اوقات کو بعض دوسروں پر انبیاء و اولیاء کی طرح ایک دوسرے پر فضیلت بخشی تاکہ نفوس و قلوب کو ان کی عزت و احترام کا شوق پیدا ہو اور سعادت مند لوگ اس میں عبادت کیلکس اور ان کے فضائل میں رغبت رکھیں۔

عشرہ ذوالحجہ کے فضائل : تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ ذوالحجہ کے دس دن بعد رمضان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور یہ اس کے محبوب دن ہیں اس لئے

کہ ان دنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ ان دنوں میں لوگ حج کے لئے احرام باندھتے ہیں۔ ان ایام میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ان ایام میں اسماعیل علیہ السلام کے لئے دنبہ (قدیہ) قبول ہوا۔ ان دنوں میں ہود علیہ السلام کو نجات ملی۔ ان دنوں میں نوح علیہم السلام کی کشتی طوفان سے کنارہ لگی۔ ان ایام میں حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو رسالت کے اظہار کا حکم ہوا۔ ان ایام میں صحابہ کرام کو بیعت رنران کا شرف اور فتح خیبر کا شہزادہ بہار نصیب ہوا۔ ان دنوں میں فتح حدیبیہ کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں انہیں مغفرت کا پیام ملا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَاخَّرَ**، ان کے علاوہ اور آیات کرامات کہ جن کا ذکر کتب میر و تواریخ و تفاسیر میں ہے، ان دنوں کا ایک روزہ ہزاروں کے برابر ہے۔ اس کی ایک رات کی عبادت زندگی بھر کے حج و عمرہ کے برابر ہے۔

مسئلہ : ذوالحج کے عشرہ اولیٰ میں روزہ رکھنا افضل ترین مستحب ہے۔ بالخصوص نویں کا روزہ۔ یعنی عرفہ کے دن لیکن حج کے مناسک ادا کر رہا ہو وہ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ حج کے مناسک کی ادائیگی میں نقص واقع نہ ہو۔ بلکہ ان کے لئے اس دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ اطمینان و سکون و حضورِ قلب سے حج کے مناسک ادا کرے۔

حدیث شریف : عرفہ کی بہترین دعا وہ ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے طبعی۔ وہ یہ ہے :
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَالْهَدْيُ، اور ہدیٰ کو بھی لوگوں کے لئے قیام بنایا اور ہدیٰ وہ قربانی ہے جو بیت اللہ شریف بھیج کر ذبح کی جاتی ہے۔ اور اس کا گوشت پرست فخر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ حاجی کے مناسک حج میں سے ہے اور فقر کی وجہ معاش اسی پر ہے۔ یہ بھی دینی و دنیوی امر کے قیام کا سبب ہے۔

فائدہ : صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد فقر کی ضروریات پورے کرنے کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ گوشت کا اکثر حصہ بلکہ تمام گوشت فقراء کو دیدے۔

(۱) از ہمت والاٹے خویش : سود برد او در خور کالاٹے خویش

ترجمہ : اپنی ہمت کی بلندی سے ہی اپنے سامان سے منافع پاتا ہے۔

نکتہ : حجاج کو عید قربان کے دن حکم ہے کہ وہ منیٰ سے مسجد حرام کی طرف جائیں اور دوسروں کو

کو حکم ہے کہ حجاج کی موافقت کرتے ہوئے گھر سے عید گاہ کو جائیں۔ حجاج کو حکم ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔
دوسروں کو حکم ہے کہ اس دن عید نماز کا دو گنا نہ پڑھیں۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نماز ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے کہ اُس دن سر منڈائیں۔ ناخن ترشائیں وغیرہ۔ دوسروں کو حکم ہے کہ برائیوں (بدعات وغیرہ) سے ہٹ کر طاعات (سُنن) بجالائیں۔ حاجیوں اور دوسروں کو حکم ہے کہ اس دن قربانی کریں لیکن ہر ایک کو نہیں بلکہ جو صاحبِ نصاب ہو۔
لطفیہ : اللہ تعالیٰ کے خزانے کے لائق وہ مال سے جو حلال طیب ہے۔ اسی طرح نہ ہر دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کی خدمت (عبادت) کر سکتی ہے۔ بلکہ جسے سعادتِ اُتلی نصیب ہو۔ مثنوی شریف میں ہے ۔

(۱) آں توکل کو خلیلانِ تُرا تانبرد تیغت اسماعیل را

(۲) آں کرامت چوں کلیمت از کجا تا کنی شہرہاہِ قعر نیل را

ترجمہ : (۱) جب تک خلیل (علیہ السلام) کا توکل اور اسماعیل (علیہ السلام) کی قربانی نصیب نہ ہو
(۲) تو سنجے کلیم علیہ السلام جیسی کرامت کب نصیب ہو سکتی ہے جو کہ اُنھوں نے دریائے نیل میں نہر (کنال) بنائی۔
وَالْقَلَاءُ يَدُودٌ ، اور قلاؤہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے قیام بنایا۔

حل لغات : القلاؤہ قلاوہ کی جمع ہے۔ ہر وہ شے جو قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالی جائے۔ جوتے کا ٹکڑا۔ یا درخت کی چھال تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تاکہ اس پر نہ کوئی سوار ہو اور نہ ہی اُس پر کوئی بوجھ لادیں۔ یہاں پر ذواتِ القلاؤہ یعنی قلاوہ والے جانور مراد ہیں۔ یعنی اُدھنی اور گائے وغیرہ یعنی وہ جانور جو ہدی اور قربانیوں میں ذبح کئے جاسکتے ہیں۔

فائدہ : اُن کا خصوصیت سے ذکر اس لئے ہوا کہ انہیں میں زیادہ ثواب ہے اور حج کی قدر و قیمت انہی سے نکھرتی ہے۔ اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قیمتی اونٹنی قربان فرمائی۔ اس وقت اس کی تین سو دینار قیمت تھی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا : **وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْعُقُوبِ** ، اور قلاؤہ لوگوں کے دینی و دنیوی امور کے قیام کے مدار اس لئے ہیں کہ جو اپنی قربانی کے گلے میں قلاوہ باندھے گا تو اُسے حج کی قربانی سمجھ کر کوئی بھی اس کے درپے نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اپنی سواریوں کے گلے میں حرم شریف کے درخت کی چھال ڈال کر گھر کو روانہ ہوتے تو اطمینان و سکون سے با امن و سلامت گھر واپس پہنچ جاتے اس لئے کہ اہل جاہلیت بھوک کے مارے درخت کے پتے اور ٹہنیاں کھا لیتے لیکن اس قلاوہ دار حج کی قربانی کی عزت و احترام کے پیش نظر اس کے درپے آزار نہ ہوتے۔ **ذَلِكَ** ، یہ اشارہ جعل کی طرف اور فعل مقدر سے منصوب ہے۔ اسی شرع اللہ ذلک و بین

(وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع اور بیان فرمایا)

لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکہ تم معلوم کرو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ان سب کو اللہ جانتا ہے کہ مذکورہ بالا جمیع امور مشروع قبل از وقوع دینی ذہری ضرروں کے دفعیہ اور ان کے منافع کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں اور دلالت کرتے ہیں کہ ان کا شارح کتنا بڑی حکمتوں کا مالک ہے اور یہ اشیاء اُس کے علم سے باہر نہیں اور اُس کا علم جمیع اشیاء کو محیط ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اور بیشک اللہ تعالیٰ ہر شئی کو جانتا ہے تخصیص کے بعد تعمیم محض تاکید کے لئے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک وہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس کے لئے وعید ہے جو محارم ربانیہ کی ہنک اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عفو و رحیم ہے۔ اس کے لئے وعدہ کریمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محارم کی محافظت کرتا ہے یا اس کے محارم کی ہنک کر کے پھرتا ہے جو جانا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ اور نہیں رسول علیہ السلام پر اگر تبلیغ رسالت کہ وہ بتا دیں کہ ان امور کو بجالانے میں ثواب ہے اور ان امور کے ارتکاب پر عذاب۔

مسئلہ : اس میں تاکید شدید ہے کہ رسول علیہ السلام کے لئے ہوئے پیغام کو سرا آکھوں پر رکھ کر اس کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ ان پر جو واجب تھا اُنھوں نے پہنچا دیا۔ وہ اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو گئے اب تمہارے اوپر حجت قائم ہو گئی کہ اگر کوئی سر مو اخراج کرے گا تو سزا پائے اور پھر ہر عذر غیر مسموع ہو گا۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ظاہر اور پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔ یعنی جو قول و فعل ظاہر کرو اسے بھی جانتا ہے اور جو چھپا کر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ جس پر تمہارا مواخذہ ہو گا وہ تمہارا عمل غلط اور نہایت قلیل بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

دا، برو عالم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پنہاں و پیدا بنزدش یحیت

ترجمہ : اس کے علم کے آگے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں۔ کیونکہ پنہاں اور ظاہر اس کے لئے برابر ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری کعبہ بنایا ہے جس کی طرف تمام عوام و خواص جھکتے اور پناہ ڈھونڈتے اور عجز و نیاز کر کے اپنی

دینی و دنیوی حاجات پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی باطن میں قلب کا کعبہ بنایا ہے

ہے کہ خواص اور خواص الخواص کے امور کے قیام کا دار و مدار اس پر ہے۔ وہ حضرات دوام الذکر و نفی الخواطر اور

رُبُوبِيَّتِ كَيْفَ كَاكَرْتِ هُوَ كَيْفَ هِيَ لَمْ يَجْعَلْهَا هُوَ وَلَا وَجَدَ إِلَّا لَهَا إِلَّا هُوَ وَلَا مَطْلُوبٌ وَلَا مَحْجُوبٌ إِلَّا هُوَ سَپَنَاهُ دُھونڈتے ہیں

فائدہ : اس کا نام بیت اللہ اس لئے ہے کہ بندوں کو یقین ہو کہ واقعی یہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی گھر ہے اور اسے الحرام اس لئے کہا تاکہ معلوم ہو کہ یہاں غیر کا لانا بلکہ غیریت کا تصور بھی حرام ہے اور اس پر ایسا تصور باندھنے اور محبت و عشق اور اس کی طلب میں ایسا محو ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر کا دروازہ کھول دے۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ، سے طلب اور سیرالی اللہ کے ایام مُراد ہیں کہ ان دنوں میں طالب حق پر لازم ہوتا ہے کہ اس وقت خلق اور ماسوی اللہ کے تصور کو گھسنے نہ دے۔ اور الہدیٰ سے نفس بہیمیہ مُراد ہے کہ جسے کعبہ قلب کی طرف چلایا جاتا ہے اور قلائد سے مراد ارکان شریعت ہیں اور الہدیٰ یعنی نفس کو آداب طریقت کی چھری سے قلب کے دروازہ پر شہوات و لذات حیوانیہ سے ذبح کیا جاتا ہے۔ ذَلِکَ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ، میں اشارہ ہے کہ سالک جب کعبہ قلب تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے تو اسے انوار جمال و جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر اس مشاہدہ سے آسمان و زمین کے اندر والی تمام اشیاء کو دیکھ اور جان لیتا ہے اس لئے کہ وہ اس وقت اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اُسے علی التحقیق ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَشَدِیْدُ الْعِقَابِ، اسے مُراد یہ ہے کہ وہ اپنے مشاہدہ سے غیروں کے لئے پردے لٹکا دیتا ہے۔ اور غیروں سے وہ لوگ مُراد ہیں کہ جنہوں نے دُنیا کو حجاب تک کر دیکھا تو اس کی زینت و شہوات میں پھنس گئے۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ اور طالبان حق اور عاشقانِ حضرتہ خاص کے لئے غفور رحیم ہے کہ اُن کے لئے اپنے گھر کے دروازے کھول کر اپنے تمام حجابات ہٹا دیتا ہے۔

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ رسول علیہ السلام پر تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قال و حال و دونوں طریقوں سے پیغاماتِ الہیہ پہنچائیں۔ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ، ظاہر کرنے سے ایمان باقرار اللسان و عمل بالادراک مراد ہے وَمَا تَكْتُمُوْنَ، اس سے تصدیق بالجنان یا تکذیب اور سچی توجہ اور طلب حق میں خلوص نیت مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ: قُلْ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیْثُ وَالطَّیْبُ، (شان نزول) یہ آیت حجاج الیمامہ کے حق میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اُن میں ایک حطیم نامی شخص تھا جو

گزشتہ سال مدینہ طیبہ سے مویشی ہانک کر لے گیا تھا۔ پھر اس سال حج کے لئے اپنی قوم کے ساتھ جا رہا تھا یہی عمرۃ القضا کا سال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم حطیم کو بچو کر اپنے مال کا بدلہ لیں۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اس لئے کہ اُس نے قربانی کے جانور کو قلاذہ پہنایا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سبق دیا کہ قربانیوں کو قلاذہ پہنانے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت اُتری کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حجاج کے درپے آزاد ہونے سے روکا۔ اگرچہ وہ

مشرکین تھے اور اُس کا مفصل واقعہ آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَعْلَمُوا شَعَائِرَ اللَّهِ** الآية۔ اسی سورۃ کے اوّل میں گزرا ہے۔ اس کا حکم بحال رہا۔ یہاں تک کہ سورہ برأۃ کا نزول ہوا۔ اس میں یہ آیات ہیں **وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا** اَوْ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ اس سے پہلے **وَقُلَانِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ** اور احرام اور اُن کے ساتھ کفار کے امن کا استحقاق منسوخ ہو گیا۔ جب تک کہ اسلام قبول نہ کریں۔

قاعدہ : اگرچہ آیت کا نزول خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نفعی مساوات میں جید و ردی کا حکم عام ہے (مسئلہ) اس میں ترغیب ہے کہ جید کو حاصل اور ردی سے احتراز کی کوشش کرو۔

طیب اور خبیث کے اقسام : طیب اور خبیث کثیر امور کو شامل ہے، حلال و حرام۔ حلال اگرچہ رائی کے دانہ کے برابر ہو۔ دنیا بھر کی حرام چیزیں اس کا مقابلہ

نہیں کر سکتیں۔ اس لئے کہ حرام خبیث مردود ہے اور حلال طیب مقبول اسی لئے دونوں تا ابد برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ان کے دونوں کے مرکب بھی مثلاً طالب الخبیث خبیث ہوگا اور طالب الطیب طیب۔ اللہ تعالیٰ طیب کو طیب سے ملائے اور خبیث کو خبیث سے، چنانچہ فرمایا: **الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ**،

خبیث و طیب کا صوفیانہ فرق : سادات صوفیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک طیب وہ ہے جو بلا فکر اور بلا حرکت نفسانہ حاصل ہو۔ خدادادہ

صالح سے ہو یا فاسق سے ہو۔ اس لئے کہ وہ عطا ہے جو بلا سبب منجانب اللہ نصیب ہوئی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور اس کا برعکس مردود ہے اور یہ مفہوم حق بھی ہے۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ **حَسَنَاتُ الْإِبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمَقْرِبِينَ** اور ابرار و مقربین کے مراتب میں بہت فرق ہے۔

(۲) مال کے لئے خبیث اسے کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے اور طیب جس سے حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کئے جائیں نیز خبیث مال وہ ہے جسے وجہ فساد میں خرچ کیا جائے اور طیب وہ ہے جو ذرہ طاعت میں خرچ کیا جائے نیز طیب مال وہ ہے جو فقراء کی ضروریات کے وقت کام آئے اور خبیث وہ ہے جو بلا ضرورت حاصل ہووے **أَلْثَامُ** اُن کے لئے بابر خاطر ہوگا۔

(۳) مومن طیب ہے اور کافر خبیث عادل طیب ہے اور فاسق خبیث۔ مومن شہید ہے اور کافر ذرہ۔ عادل ثمر دار درخت ہے اور فاسق کانٹے دار۔ یہ تمام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

(۴) اچھے اخلاق طیب ہیں اور بُری عادات خبیث۔ اچھے اخلاق یہ ہیں (۱) تواضع (۲) قناعت (۳) تسلیم (۴) شکر۔ یہ سب کے سب مقبول ہیں اور بُری عادات یہ ہیں (۱) کبر (۲) حرص (۳) جزع فزع (۴) کفران نعمت۔

یہ سب مردود ہیں۔ اس لئے کہ پہلے امور روح کی صفات سے ہیں اور دوسرے نفس کی اور روح طیب اور عوی ہے اور نفس خبیث اور بغلی مشنوی شریف میں ہے۔

- ۱) حسین مرد اندر پے نفس چو زراغ گو بگورستان برد نہ سوئے باغ
۲) نفس اگر چہ زبیکیت و خردہ دان قبلہ اش دنیا است اورا مردہ داں
ترجمہ : ۱) کترے کی طرح نفس کے بچھے نہ چل۔ وہ تجھے باغ میں نہیں گورستان میں لے جائے گا۔
۲) نفس کتنا ہی دانا ہو اسے بے عقل سمجھ کیونکہ اس کا قبلہ دنیا اور وہ خود بھی مژدہ ہے۔

نفس کی بیماریوں میں سے محب مال بھی ہے۔ بزرگوں نے طیب
نفس امارہ کی بیماریاں { مال کو بھی حجاب کہا ہے پھر مال خبیث کو خود سمجھئے۔ اس کا علاج
اور اُن کا علاج یہی ہے کہ سالک اپنے باطن کی صفائی کے لئے جدوجہد کرے اور
اور ماسوی اللہ کی محبت سے کنارہ کشی۔

۵) علوم نافعہ طیب اور علوم غیر نافعہ خبیث ہیں۔ علوم نافعہ شریعت اور غیر نافعہ علوم فلاسفہ کو کہا جاتا ہے۔ مشنوی میں ہے۔

علم دیں فقہ است و تفسیر و حدیث ہر کہ خواند غیر ازین گمہ در خبیث
ترجمہ : علم دین فقہ اور تفسیر و حدیث ہے جو ان کے ماسوا پڑھتا ہے وہ خبیث ہو جاتا ہے۔
۶) اعمال صالحہ طیب اور اعمال غیر صالحہ خبیث ہیں جس عمل میں رضائے مطلوب ہو وہ طیب ہے اور جن میں دیاء و شہرت مطلوب ہو وہ خبیث ہیں۔

عبادت باخلاص نیت نکو ست و گرنہ چہ آید نہ بے مغز پوست
ترجمہ : عبادت میں اخلاص بہتر ہے ورنہ بے مغز پوست سے کیا حاصل ہوگا !
صوفیانہ تفسیر : تاویلات نجیبہ میں ہے کہ خبیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے باز رکھے اور طیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملائے اور فرمایا طیب اللہ اور
خبیث ماسوی اللہ ہے ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں۔

تفسیر عالمانہ : وَلَوْ اَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَيْرِ ج " داؤ عاطفہ اور مفہور جملہ
شرطیہ پڑ اُس کا عطف ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی کہ وَلَوْ اَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ
الْخَيْرِ وَلَوْ اَعْجَبَتْكَ " اور یہ ہر دونوں حال کے محل اور لائیتوی کے فاعل ہیں یعنی یہ دونوں کسی حال میں بھی
برایہ نہیں ہو سکتے۔ خواہ فرضی طور بھی اور لَوْ کا جواب محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ خبیث اگرچہ کتنا ہی کثیر ہو طیب

کے برابر بھی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ جید اور ردی ہونے کا اعتبار ہے نہ کہ کثرت و قلت کا اس لئے کہ اچھی شے اگرچہ تھوڑی ہو گندی شے (خواہ کتنی ہی بہت ہو) سے بہتر و برتر ہوتی ہے بلکہ خبیث کی خبیثی کثرت بڑھے گی اسی قدر اس کی خباثت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اعجاب بعے تعجب بات سے سرور پانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے: یُعْجِبُنِي كَذَا أَيْ يَسُرُّنِي،، عجیب کا خطاب ہر اُس شخص کو ہے جس کے حضور نبی علیہ السلام مامورین اللہ ہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ،، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر خبیث سے بچو۔ اگرچہ کثیر ہو اور طیب کو حاصل کرو اگرچہ قلیل ہو۔ يَا وَلِيَّ الْأَلْبَابِ،، اے عقل والو! یعنی وہ لوگ کہ جن کے عقل خرابیوں سے صاف و تنفان ہیں۔ یہ درحقیقت وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب دار وراح، ابدان و نفوس کی آلائش سے صاف ہیں۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ تاکہ تم امید رکھ سکو کہ تم فلاح پاسکو گے۔ یہاں پر فلاح سے سعادت اخذ کیے۔

تفسیر صوفیانہ : تقویٰ کے چند مراتب ہیں؛ چنانچہ حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ علم ظاہر میں حدود اللہ کی مخالفت سے بچنا اور علم باطن میں نیت و اخلاص کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اتقوا اللہ حق تقائیہ،، حق تقویٰ کا یہی ہے لا الہ الا اللہ، میں خلوص صدق پیدا کرنا اور قلب میں ماسوائے حق کے اور کچھ نہ رہنے دینا

فائدہ : حضرت المولوی قدس سرہ نے اپنے وصال (موت) سے پہلے مندرجہ ذیل وصیتیں فرمائیں۔

(۱) ظاہراً و باطناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا (۲) قلت طعام (۳) قلت منام (۴) قلت کلام (۵) ترک معاصی و آثام (۶) ہمیشہ کے لئے ترک شہوات (۷) تمام لوگوں کے جفا پر علم اور حوصلہ (۸) سفہاء و عوام کی صحبت سے ڈبریں (۹)۔ نیک بخت لوگوں کی صحبت با کرامت اختیار کرنا (۱۰) نفع رسانی۔ اس لئے کہ تمام لوگوں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے (۱۱) کلام مختصر اور جامع؛ چنانچہ مشہور ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل۔

فائدہ : تمام اعمال سے بہتر اور نفع رسا عمل تقویٰ ہے اور نجات دہندہ ایمان و اعمال صالحہ ہیں۔

سبق : کسی کو کثرت مال اور اولاد سے دھوکہ نہ ہو کہ یہی چیزیں آخرت میں نجات کا سبب بنیں گی اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی بزرگی سے فخر ہو کہ چونکہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں۔ فلہذا ہم یقیناً بخشے ہوئے ہیں۔ دیکھئے پیشاب تو دراصل ٹوپاک اور صاف ستھرا پانی تھا۔ لیکن غلاظت سے مل کر غلیظ اور پلید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے مردوں کو زندوں سے اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرے۔

۱۔ یہ مرض ہمارے دور میں وبائی طور پھیلا ہوا کسی کو کسی شیخ کامل سے معمولی طور پر کچھ نسبت ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب بہشت کا مالک بھی وہی ہے۔ اب وہ ایسا پاک ہو گیا کہ اگر شب دروزہ گناہ میں غل فرمائے تب بھی پاک اور وہ پہنچے ہوئے بزرگوں سے ہے اور عوام کی جہالت بھی قابلِ رحم ہے کہ اُن کے نزدیک بھی ولی ایسے لوگ ہیں اور بس۔ (اویسی عفی عنہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ جِوَانُ
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَمَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٩ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا
كَافِرِينَ ٢٠ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا
حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ طَوَّافًا أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ٢١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا احْسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا طَوَّافًا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ٢٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَفْتَرِكُمْ
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَشْهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ ثَلَاثُ ذَوَاعِدٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرُونَ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ طَحْسُوا لَهُمَا مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيَقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نُشْرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذْ لَمِنَ الْإِثْمِينَ ٢٣ فَإِنْ عَصَا عَلَيْهِمَا اسْتَحَقَّا ثَمَنًا
فَاخْرَجْنِ يَقُومَنَّ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَذَلُّنَ فَيَقْسِمَنَّ
بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا بِالْحَقِّ إِنَّا إِذْ لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ٢٤ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا

أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ طَوَّافُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٧﴾

ترجمہ : اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بُری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اُتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلیم والا ہے تم سے اکل ایک قوم نے انہیں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بیٹھے اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا اور نہ بجا اور نہ وسیلہ اور نہ حامی ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں اور جب ان سے کہا جائے اُو اس طرف جو اللہ نے اُتارا اور رسول کی طرف کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانیں نہ راہ پہ ہوں اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بچے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں بتادے گا جو تم کرتے تھے اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص میں یا غیروں میں کے دو جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے ان دونوں کو نماز کے بعد روکو وہ اللہ کی فکمائیں اگر تمہیں شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو اور اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے ایسا کریں تو ہم ضرور گنہگاروں میں ہیں پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے مزادار ہوئے تو ان کو جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے لیا کہ ان کو نقصان پہنچایا جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑھے ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں یہ قریب تر

ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہئے ادا کریں یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی
قسموں کے بعد اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا،

تفسیر عالمانہ ۱۳: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمُ
نُصُوحٌ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِثَّ يَنزَلَ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمُ**

اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بُری لگیں گی اور اگر انہیں اُس وقت پوچھو گے
کہ قرآن پاک اُتر رہا ہے تو تم پر جب ظاہر کر دی جائیں گی تو تمہیں دکھ ہوگا۔

شان نزول: مروی ہے کہ جب آیت (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) نازل ہوئی
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس
پر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے۔ حضور نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی
تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں نے بیان کروں اُس کے درپے نہ ہو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور
تم نہ کر سکتے۔ مجھے اس وقت کچھ نہ کہا کرو جب تک کہ میں تمہیں خود نہ کہوں۔ پہلے لوگ بھی اسی لئے ہلاک ہوئے کہ وہ
اپنے انبیاء علیہم السلام سے سوال کی کثرت اور ہر بات میں خواہ مخواہ اختلاف کرتے۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم
دوں تو اُس پر فوراً عمل کرو! جس قدر تم میں استطاعت ہے اور جن باتوں سے میں تمہیں روکوں تو اُن سے رُک جاؤ
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

شان نزول: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگ حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے۔ یہ خاطر مبارک پر گراں مڑتا تھا۔
ایک روز فرمایا کہ جو دریافت کرنا ہو دریافت کرو۔ میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا
باپ کون ہے آپ نے اُس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا۔ جس کے لفظ سے وہ تھا یعنی حذافہ۔ باوجودیکہ اس کی
ماں کا شوہر اس وقت اور تھا۔ جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی لے

لے اس آیت کے اور بھی شان نزول ہیں بخدا ان کے ایک یہ ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے ہوئے فرمایا جس کو خود ایت
(باقی صفحہ ۵۴ پر)

فائدہ : یہ مانی الارحام میں سے ہے جو خاصہ خدا ہے، لیکن ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص

علم اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے۔

اِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ، یہ جملہ شرطیہ ہے یہ اور اس کا معطوف علیہ آپس میں بدل کر اشیاء کی صفت ہونگے۔ اُن کا سوا ہونا اشیاء کے ظہور سے منطبق ہے اور ظہور اشیاء اُن کے سوال پر موقوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان اشیاء کے متعلق سوال مت کر د۔ اگر وحی کے نزول کے دوران کچھ سوال کر دگے تو وہ اشیاء تمہارے لئے ظاہر ہو جائیں گی اگر ظاہر ہو گئیں تو تمہیں غم و الم اور صدمہ پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گی۔

سبق : دانا وہ ہے جو ایسا عمل نہیں کرتا۔ جس سے صدمہ پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑے۔

فائدہ : امام بغوی نے فرمایا کہ جس نے حج کے متعلق سوال کیا تو اس پر اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو بھی شرمسار ہوتا اگر وہ اپنی نسبت کے متعلق پوچھتا ہے اگر اسے اپنے والد کے سوا دوسرے کسی سے لاحق کیا جائے تو بھی ذلت و خواری میں بھی مبتلا ہوگا۔

عَفَاَ اللّٰهُ عَنْهَا اللہ تعالیٰ نے ان سے معاف فرمایا۔ یہ جملہ مستأنفہ اس لئے لایا گیا کہ وہ رکاوٹ اُن کی بُرائی سے بچنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان اشیاء سے اس لئے روکا گیا کہ وہ خود ذاتی طور معصیت اور واخذہ کے لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُس نے معاف فرمادیا۔

مسئلہ : ان امور سے رک جانے کی پورے طور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

فائدہ : عنہا کی ضمیر (المسلہ) کی طرف لوٹتی ہے جو مضمون سابق کے لفظ **لَا تَسْتَأْذِنُوْا** سے مفہوم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سابق سوال کو رد کر کے تم نے حج وغیرہ کے بارے میں کیا تھا، معاف کر دیا کہ تمہارے اوپر ہر سال حج فرض نہ کیا ورنہ تمہیں سوال کی سزا ملتی لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ دنیوی معافی کے علاوہ آخرت کی سزا بھی تمہیں

(بقیہ صفحہ ۵۳)

کرنا ہو در یافت کرے۔ عبد اللہ بن حذافہ سہمی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے فرمایا حذافہ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اقرار ایمان و رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن حذافہ کی والدہ نے اُن سے شکایت کی اور کہا تو بہت نالائق بیٹا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا۔ خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی تصور ہوتا تو آج وہ کسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبد اللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر جنسور کسی جشی غلام کو میرا باپ بنا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ ضمیر القاری، حدیث میں ہے کہ لوگ استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے کوئی کہتا میرا باپ کون ہے۔ کوئی پوچھتا میری اونٹنی کم ہو گئی۔ وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَسَلِّ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ**، شان نزول یعنی فیض الرسول فی اسباب النزول میں دیکھئے۔ راوی بخاری، مے اضافہ از ابی خضر

معاف فرمادی ورنہ جیسے تم نے عبت سوالات کئے اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں آخرت میں سخت سزا ملتی لیکن وہ بھی معاف ہوئی۔ اب تمہیں لازم ہے کہ آئندہ ایسے عبت سوالات نہ کرنا۔

وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝ اور اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے یعنی گناہوں کی بہت بڑی مغفرت اور لمبا وقت گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے اب کی بار تمہارے سے بہت سخت غلطی ہوئی تو بھی ہم نے معاف فرمادیا اور بہت بڑی کوتاہی کے باوجود تمہارے سے مواخذہ نہیں فرمایا۔ یہ جملہ معترضہ تزیلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معافی کے مضمون کی تقریر و تائید کرتا ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ ۝ اُس کے متعلق پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا۔ اگرچہ بعینہ ہی سوال نہ تھا بلکہ اس کی مانند تھا جس سے وہ مسخر سزا ہوئے اور انہیں ایسے سوال سے ممانعت بھی تھی۔ لفظ مثل کی تصریح نہیں کی گئی تاکہ تحذیریں مبالغہ ہو۔ مِنْ قَبْلِكُمْ ۝ تمہارے پہلے۔ یہ سألہا کے متعلق ہے۔

ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِيْنَ ۝ پھر اس سبب سے وہ کافر ہوئے۔ بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام سے سوالات کرتے۔ جب انہیں روکا جاتا تو چھوڑ دیتے۔ اس بنا پر وہ ہلاک و برباد ہوئے جیسے قوم ثمود نے اوطیٰ کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے نصاریٰ نے مائدہ کا سوال کیا۔ فائدہ : ابو ثعلبہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے۔ انہیں ضائع نہ کرو اور جن انبیاء سے روکا ہے۔ اُن کی خلاف ورزی نہ کرو۔ چند حدود متعین فرمائے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو! بہت سے امور مجہول کر نہیں بلکہ عمداً بیان فرمائے ہیں۔ ان سے بحث نہ کرو۔

فائدہ : حضرت حسین واعظ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر (حیثی) میں لکھا ہے کہ نیک نعت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے اور فضول قول و فعل و عمل میں مشغول نہ ہو؛ چنانچہ کسی نے فرمایا ہے

(۱) بگو آنچہ گفتن ضرورت شود ذکر گفتہ مارا فرو بند در لہ

(۲) بجائے آں فعلے کہ لازم بود ز افعال بے حاصل اندر گزر

ترجمہ : (۱) وہ بول جس کی ضرورت ہے جو کہہ چکا ہے اسے دوبارہ نہ کہہ

(۲) وہ کام کر جو ضروری ہے بے حاصل افعال کو چھوڑ

حکایت : ایک شخص قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بارگاہ حاضر ہوا، لیکن خاموش بیٹھا رہتا اور عرض کے بغیر چلا جاتا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ تم آتے ہو لیکن نہ کوئی بات کرتے ہو نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہو۔ اُس کی کیا وجہ ہے۔ اُس نے عرض کی اب پوچھتا ہوں وہ یہ کہ روزہ دار کس وقت روزہ کھولتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سوچ چھتا ہے۔ اُس نے عرض کی اگر سورج اُدھلے رات تک نہ چھپے تو بھی روزہ نہ کھولا جائے۔ یہ کہہ کر ہنسا اور جریر کا شعر مثال کے طور پر پڑھا وہ شعر یہ ہے۔

وفي الصحة زين للخلل وانما صحيفه لب المرأة ان ينكحها
(ترجمہ) خاموشی بیوقوف کی زینت ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ
اس کا مبلغ فہم کتنا ہے۔

قدسی حدیث شریف : اللہ نے فرمایا مجھے بنو آدم سے تعجب ہے کہ اس کے منہ کے دونوں کناروں
پر دو فرشتے ہر وقت بیٹھے ہیں (ان کی لکھائی کے لئے) انسان کی زبان
ان کا قلم ہے اور اس کی نفوک اُن کی سیاہی۔ پھر وہ لایعنی (فغول) باتیں کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دونوں آیتوں میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو روکا ہے کہ وہ
علوم لدنیہ و حقائق اشیاء کا سوال کر کے رسوائی حاصل نہ کریں اس لئے کہ یہ
علوم قال سے نہیں حال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لئے کہ اِنْ تُبْدِلْ لَكُمْ، اگر وہ بطریق قال اُن کا بیان ظاہر ہو جائے
تو تَسْوِکُہُ نہیں دکھائی جائے گا۔ جبکہ ہم بطریق قال حقائق کو نہ پہنچ سکیں گے۔ بایں وجہ کہ تمہارے عقول (جو آفات ہواذ ہیں
اور وہم و خیال سے ملاوٹ رکھتے ہیں) شبہات میں پڑ جائیں گے جس سے تم ان تباہیوں و بربادیوں میں ہلاک و تباہ
ہو جاؤ گے۔ جیسے فلاسفہ کے بعض فریے تباہ و برباد ہوئے۔ جبکہ اُمنوں نے حقائق اشیاء کو طریق قال اور براہین عقلیہ
سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مگر جب اُن کے عقول ثنائب و ہم و خیال سے پاک ہوں تو وہ حقائق اشیاء کو
حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ عقول سے ادراک حقائق اشیاء محال ہے۔ بلکہ عقول کو ایسی بختوں
میں پھنسا کر صراط مستقیم سے پھیر لیتا ہے اور انہیں ان بختوں کے ذریعے شبہات کی وادیوں اور ہلاکتوں کے جنگلوں
میں لے جاتا ہے جس سے وہ خود بھی علوم الہیہ میں کٹا ہوا لکھ کر خود بھی اور دوسروں کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔
ان میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے حقائق اشیاء کو علم اصول سے حاصل کرنا چاہا تو اس میں کئی طرح کے شبہات پیدا
کئے۔ جس سے وہ خود بھی جاہل حق سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ اُمنوں نے یہ نہ سمجھا کہ حقائق الاشیاء
کے علوم کا حصول قال سے محال ہے۔ وہ اگر حاصل ہوتے ہیں تو حال سے جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام کو حال سے
حاصل ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حقائق الاشیاء کا نہ صرف علم سکھایا بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرایا، چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ
بَرَّئْنَا اِيَّاهُم مِّنْكَوْثٍ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ اور ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: لِنُؤَيِّدَ
مِنْ اٰیٰتِنَا اور فرمایا لَقَدْ اٰتٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی اور حضور علیہ السلام بھی اپنی دُعا میں یوں عرض
کرتے اَرِنَا الْاَشْيَاءَ کَمَا هِيَ۔ یا جیسے اس امت کا حال ہے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام
نے انہیں کتاب سکھائی قال سے حکمت سکھائی حال سے، یعنی اُن کی اصلاح و تربیت کر کے کہ اُن کے نفوس کو
مکملات نفسانیہ اور گندے اور غلیظ اخلاق و عادات کی ملاوٹوں سے پاک و صاف کر دیا جسے تزکیہ نفس کہا جاتا

ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ آيَاتِهِ وَيُرِيدُ مِنْهُمْ اَلْكِتَابَ وَاَلْحِكْمَةَ** اور جس لوگوں کو اصلاح و تربیت سے نیک نصیبہ ہوا اور نبی علیہ السلام کی تابعداری سے ان کی تکمیل ہوئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **سُئِرَ بِهِمُ اَلْاٰتِیَاتِ الْاٰفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰی یَنْبَغِیَ لَهُمْ اَنْهُ الْحَقُّ** اس بے بعد فرمایا: **وَ اَنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِیْنَ یُذْکَرُ الْقُرْاٰنُ یُبَیِّنَ لَکُمْ**، یعنی اگر تمہیں حقائق الاشیاء کے متعلق سوال کرنا بھی ہے تو نزول قرآن کے بعد کر سکتے ہو یعنی قرآن مجید کے مناسبت سے ہی حاصل کروا یہی وہ آں نہیں تمہارے عقول کے مطابق حقائق الاشیاء کی خبر دے گا۔ پھر عوام کو تو چاہیے کہ وہ قرآن کے مشابہات کے متعلق کہیں کہ یہی حقائق الاشیاء ہیں اور ان کے متعلق وہ کہیں جو کچھ انہیں قرآن مجید نے کہا کہ وہ یوں عرض کریں **کل من عند ربنا**، مشابہات میں کسی قسم کا تصرف نہ کریں۔ مثلاً کہیں کہ ہم ان کی تاویل سے طالب ہیں۔ اس لئے کہ ان کی تاویل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں اور راسخ فی العلم سے خواص مراد ہیں۔ بہر حال انہیں خواص تو حقائق الاشیاء کو قرآن پاک کے اشاروں سے جان لیتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے ان رموز و مشابہات کو جس طرح بیان فرمایا ہے وہ حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں، لیکن دوسرے ان اشاروں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں موسیٰ و خضر علیہما السلام کے فیض میں بنایا ہے کہ علم لدنی سرف سال سے حاصل ہوتا ہے اور حال صحبت و متابعت و تسلیم اور اپنے معلم پر نہ کہ اعتراض کا نام ہے اور یہ باتیں قال سے تعلق نہیں رکھتیں اور نہ ہی سوال سے، چنانچہ فرمایا: **هَلْ اَتَّبِعُکَ عَلٰی اَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمْتُ دَسَدًا**۔ **قَالَ اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا**، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میری متابعت اور ترک اعتراض پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: **سَجِدْ فِیْ اِنْشَاءِ اللّٰهِ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِیْ لَکَ اَمْرًا**۔ **قَالَ فَاَنْ اَتَّبِعَکَ فَلَآ تَسْأَلَنِیْ عَنْ شَیْءٍ**، یعنی متابعت کی پہلی شرط یہی ہے کہ معلم کے افعال پر سوال وغیرہ نہ کر دیتے جائیں لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا کہ اس طرح سے وہ حال سے علم لدنی حاصل کرتے۔ بلکہ انھوں نے قال اور سوال کا دروازہ کھول دیا، چنانچہ کہا کہ اے خضر علیہ السلام تم نے کتنی کہیں جو میرا تم نے ایک بے گناہ بچے کو کیوں قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ تو حضرت خضر علیہ السلام سے رہا نہ گیا آخر فرمایا: **اَلَمْ اَقُلْ لَکَ اِنَّکَ کُنْتَ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا**، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا **اِنْ سَاَلْتُکَ عَنْ شَیْءٍ بَعْدَ هٰذَا فَلَا تُصَاحِبْنِیْ**، یعنی اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ علم لدنی کا حصول حال پر مبنی ہے نہ قال پر اور حال یہی ہے کہ متابعت و تسلیم و صحبت حاصل ہو اور ظاہر ہے کہ قال و سوال سے صحبت کا انقطاع ہو جاتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے جب بارشمال سوال کیا کہ **لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ خَلِیْفَہٗ اَبْجَا**، یعنی اپنے خضر علیہ السلام

آپ ان لوگوں سے مزدوری تو لیتے، اب خضر علیہ السلام نے فیصلہ کن بات کہی کہ **هَذَا اقْوَانُ بَنِي دَبْيَاك**، یہاں سے اُن کی آپس میں جدائی ہو گئی۔ پھر فرمایا: **عَفَا اللَّهُ عَنْهَا**، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ غلطیاں معاف کیں جو تم نے اس آیت کے نزول سے پہلے حقائقِ اشیاء کے علومِ قال کے ذریعے طلب کئے اور اللہ تعالیٰ غفور ہے **جَلِيلٌ** ۵ ان کے لئے حلیم ہے جنہوں نے حقائقِ اشیاء کے علومِ حال سے طلب کئے لیکن اثنائے حصول میں کچھ کوتاہیاں ہوئیں تو اُن سے جہنم پویشی کی اگرچہ ان کے وہ امور طلب کے منافی تھے لیکن باوجود ایں ہمہ انہیں حصولِ طلب کے لئے توفیق عطا فرمائی۔ پھر فرمایا **قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ**، تم سے پہلے یعنی متقدمین فلاسفہ نے علومِ حقائقِ اشیاء کو قال کے طور سوال کیا اور عقل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی تو شبہات کی وادیوں میں گر کر ہلاک و تباہ ہوئے۔ **ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ**، یعنی قیل و قال اور کثرتِ سوال و تزک متابعتِ الانبیاء سے شبہات پیدا کر کے ہلاکت کے گڑھے میں تباہ و برباد ہوئے (التاویلات النجمیہ)

تفسیر عالمانہ ۵: **مَا جَعَلَ اللَّهُ**، یہ جعل تشریحی ہے اسی لئے متعدی ایک مفعول ہے یعنی مشروع نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کی اجازت دی۔ اور نہ یہ طریقہ بتایا ہے

میں، "زائدہ محض تاکید کے لئے ہے۔"

بَحِيرٌ، اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب اونٹنی پانچ بچے جنمی اس کا آخری بچہ نہ ہوتا تو اس کا کان چیر کر چھوڑ دیتے۔ نہ اُس پر سوار ہوتے اور نہ اُس کا دودھ دیتے۔ نہ اسے پانی سے روکتے اور نہ چراگاہ سے دیکھتے۔ بروزنِ فیعلۃ۔ البحر سے مشتق ہے یعنی الشق (چیرنا) فیعلۃ بمعنی مفعولتہ ہے۔ یعنی کان کٹی ہوئی۔

وَلَا سَابِغَةً، زمانہ جاہلیت میں منت مانتے کہ اگر میں سفر سے سلامت لوٹا یا بیمار ہوں۔ اگر تندرست ہوا تو میری اونٹنی ساٹبہ ہوگی۔ یعنی بتوں کے لئے مفت چھوڑ دی جائے گی۔ یہ بھی بحیرہ کی طرح تھی کہ اس سے ہر قسم کا انفعاع حرام سمجھتے۔ ساٹبہ، بروزنِ فاعلہ ہے۔ ساب الماء یسبب سینبا "سہے۔ (پانی زمین پر پھیل گیا) اور ساٹبہ بھی چونکہ زمین پر جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی گزرتی ہے اسی لئے اسے نام سے موسوم کیا گیا۔

وَلَا وَحِیْلَةً، زمانہ جاہلیت کی رسم تھی کہ اگر بحیری مادہ جنمی تو اس سے خود نفع اٹھاتے۔ اگر نہ جنمی تو وہ بتوں کے لئے ہوتا۔ اگر نہ مادہ ہر دونوں کو بیک وقت جنمی تو کہتے (وَصَلَّتْ أَحَاہَا، مادہ اپنے بھائی سے مل گئی) اسی وجہ سے نہ کو مادہ کی وجہ سے زندہ چھوڑ کر بتوں کی نذر کر دیتے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مادی کو حرام نہ کر حلال نہیں بنایا یعنی وہ جب اکیلا تھا تو حرام تھا اب مادی ساتھ ہوئی تو کیسے حلال ہو گیا۔ یہاں پر فیعلۃ فاعلۃ کے وزن پر ہے۔

وَلَا حَامِرٌ۔ زمانہ جاہلیت کی عادت تھی کہ جب اونٹ اونٹنی کو دس بار گاہن کر دیتا تو کہتے۔ **قَدْ حَامَرْتُ**

اُس کی پیٹھ محفوظ ہو گئی) پھر اس پر نہ سوار ہوتے اور نہ اُس پر بوجھ لادتے اور نہ ہی اسے پانی اور چارہ سے روکتے۔ یہ بھی اسم فاعل ہے۔ محمی محمی سے مشتق ہے بمعنی منع کہا جاتا ہے۔ حماء بحیہ، جبکہ اس کو بچایا جائے۔ وَلَیِّنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَقْتُلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ اَلْکَذِبَ ط لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر عہد افتراء کر کے جو چاہتے بکتے۔ مثلاً اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے تو کہتے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ (فائدہ) عمرو بن لُحی خزاعی انہیں باتوں کا سبب سے پہلا مفتری تھا۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بگاڑا۔ اسی نے ہی بہت بُت گھڑے اور اوثان گھڑے کئے۔ اسی نے ہی بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حامی کے رسوم جاری کئے۔

(حدیث شریف) حضور سرورِ عالم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لُحی الخزاعی کو اپنی آنکھیں کھینچے ہوئے جہنم میں دیکھا اور وہ اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو ایذا دیتا ہے۔

فائدہ : القصب معنی الملعی یعنی آنت۔

وَ اَکْثَرُهُمْ، اُن سے وہ ذیل ترین لوگ مُراد ہیں۔ جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے فرمانی پر اُکانتے تھے۔ لَا یَقْعَلُوْنَ اور اُن کے اکثر نہیں سمجھتے کہ واقعی یہ فعل افتراء اور باطل ہے اسی لئے وہ اُن کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ اس باطل عمل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حق کی طرف لاسکیں۔ بلکہ مرنے دم تک وہ اس تقلیدِ بد کی قید میں پھنسے رہتے ہیں۔

وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ، اور جب اُن کے اکثر کو از روئے ہدایت و رہبری کہا جاتا ہے۔ تَعَالَوْا اِلَیَّ مَا اُنْزِلَ، اُس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو کتابِ مبین میں نازل فرمایا ہے۔ وَ اِلَیَّ الرَّسُوْلُ اور اس رسول علیہ السلام کی طرف جس پر یہ احکام نازل ہوئے ہیں تاکہ تمہیں حقیقتِ حال معلوم ہو اور حلال و حرام کی تمیز کر سکو۔ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ اٰبَاءُ نَا تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مادی حق سے کتنا غافل رکھتے ہیں اور اُن کی بے فرمانی میں کتنی حد تک منہمک ہیں اور اپنے گمراہ کنندگان لیڈروں سے کیسے وابستہ ہیں۔

فائدہ : حَسْبُنَا مُبتدا ہے اور مَا وَجَدْنَا کی خبر ہے اور حَسْبُنَا در اصل مصدر ہے یہاں پر بمعنی اسم فاعل (کافینا) ہے۔ یعنی ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا ہے۔

اَوْ لَوْ کَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ شَیْئًا وَلَا یَحْتَدُوْنَ ۝ وادعا طیفہ اس جملہ شرطیہ پر اُس کا عطف ہے جو اس سے قبل محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے اِیْحَسِبْہُمْ ذٰلِکَ الْخِطْبَیْہِمْ کَانَ اَوْ لَوْ کَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ شَیْئًا وَلَا یَحْتَدُوْنَ ۝ یا عبارت یوں ہے اِیْقُوْلُوْنَ هٰذَا الْقَوْلُ وَلَوْ کَانَ الْخِطْبَیْہِ

یوں کہتے ہیں اگرچہ اُن کے آباد دین کی کسی بات کو نہ جاننے اور نہ ہی انہیں راہ صواب معلوم تھا۔
خلاصہ یہ کہ اقتداء اُس کی ہونی چاہیے جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اہل علم اور ہدایت پر ہے اور یہ حجتہ
اور دلیل کے بغیر معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ : حضرت حسین واعظ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر (حسینی) میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ اور جاہل تھے
اسی لئے اُن کی تقلید سودمند نہیں بلکہ تقلید عالم دین کی ضروری ہے تاکہ انجام تحقیق ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین دہلوی
قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے

۱) از مقلد تا محقق فرقیہا است اس یکے کو ہست و اس دیگر صداست

۲) در در بین زنی آئی براہ دست در کورے زنی افتی بچاہ

ترجمہ : ۱) مقلد و محقق میں بڑا فرق ہے یہ پہاڑ وہ صدا ہے۔

۲) اگر بینا کا ہاتھ پکڑے گا تو راہ پاٹے گا اگر نابینا کے پیچھے چلے گا تو کنوئیں میں گرے گا۔

غلط کار صوفی : حضرت شیخ دود اسئلہ الحکم میں لکھتے ہیں کہ احادیث نبویہ علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ
والسلام میں دجالوں کے متعلق پیش گوئی فرمائی گئی ہے کہ اس اُمت میں کئی دجال

پیدا ہوں گے تو ان دجالوں سے مراد وہ پیشوایانِ قوم ہیں جو خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بالخصوص وہ
مکار صوفی خصوصاً ہمارے زمانہ کے عیار مشائخ کہ صوفیت کا دم بھرتے ہیں مگر انہوں نے آنکھوں سے انہیں دیکھا کہ تلقی
خدا کو فریب میں پھنسانے کے بڑے مشاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے۔ وہ جہاں بھی ہوں۔

حکایت : بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے مکرری اور فریبی پیر کو کہا (اے معلوم تھا کہ
میں اس کے مکر و فریب کو جانتا ہوں) اپنا ہی پیری سریدی والا جتہ مجھے قیمت

دے دو۔ اُس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اگر شکاری اپنا جال بیچ ڈالے تو پھر وہ شکار خاں کرے گا۔ اس کا مقصد
یہ تھا کہ یہ جتہ میرا جال ہے کہ جس سے لوگوں کو پھنسا یا جاتا ہے۔

۱) بردے ریا حسرتہ بہست دوخت گردش با خدا در توانی فروخت

۲) بنزدیک من شبر و راہزن براز فاسق پارسا و پیہرین

ترجمہ : ۱) خود ریا کی گدڑی پہننا آسان ہے اگر اس سے تیرا مقصود صرف کامد و بار ہے۔

۲) میرے نزدیک تو رات کو ڈاکو رہزنی کرنے والا پارسا ریا کار سے بہتر ہے۔

لے ہمارے زمانے کے بعض پیری مریدی کا دھندا کرنے والے ان کچھ کم نہیں بلکہ آجکل یہ مکار اُن سے کوسوں آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے! امین
(اویسی غفرلہ)

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جب شیطان کسی پر بے نقاب نہ ہو تو اس کو نئے نئے تقریبات پر اُکساتا ہے وہ کسی کی اتباع کو غلط کاری سمجھنا ہوا دل میں گھنٹہ ڈالتا ہے کہ میرے

تمام امور منجانب اللہ اور اس کی خاطر ہو رہے ہیں۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَیْزَةٍ ۖ میں اشارہ ہے کہ صوفیت کے رہنما میں ایسے طریقے گھڑائے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نہیں دیا۔ مثلاً صوفیت کا دھونگ رچا کر کان چیر دینا یا ان میں سوراخ کر کے ٹوہے کے بالے ڈال دینا یا سینہ کو سوراخ کر دینا یا ذکر کو سوراخ کر کے اس پر نالہ باندھ دینا یا گردن میں ٹوہے کے زنجیر ڈالنا۔ یا دائرہ منڈھوا کر قلندرانہ لباس پہن لینا وغیرہ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) قلندری نہ برینست و موی یا ابرو حساب راہ قلندر بدانکہ موی بموست

(۲) گذشتن از سر مو در قلندری سہلست چو حافظ آنکہ نہ سر بگذرد قلندر اوست

ترجمہ : (۱) قلندری دائرہ بال اور ابرو کا نام نہیں راہ قلندر کا حساب بال بال صحیح ہوتا ہے۔

(۲) سر کے بال سے قلندری آسان ہے حافظ کی طرح جو سر سے بے خبر ہو وی قلندر ہے

وَلَا مَسَابِقَةَ ۖ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو جرائم و معاصی کی خاطر نئے رُوپ دھا کر شہروں میں گھومتے ہیں۔ ہر جائز و ناجائز فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حیرانوں اور جانوروں کی طرح ہر نئی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نہ اُن کے منہ میں شریعت کی لکام نہ اُن کے گلے میں طریقت کا حلق۔ نہایت ہی آوارہ اور اوباش اور لٹکے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی اہل حق ہیں۔ ان کو شیطان نے گیند کی طرح اپنا کھلونا بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہی لوگ میں جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

وَلَا وَصِيْلَةَ ۖ، اس سے وہ فقیروں کا دم بھرنے والے لوگ مراد ہیں جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام جانتے ہیں۔ وہ بیگانی عورتوں سے میل جول روا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری مافیہ نہیں ہیں اور ہم اُن کے باپ بھائی جیسے جاہل صوفیوں کا ایک فرقہ اباحیہ اور زندیقیوں کا ایک ٹولہ کہتا ہے اور خواہم کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خدا رسیدہ ہیں اور مقام وحدۃ تک پہنچے ہوئے ہیں اور ہم حالت میں نقصان سے پاک ہیں اور نہ ہی ہمیں شریعت کی مخالفت مضر ہے؛ کیونکہ ہم مقام حقیقت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کا دھوکہ اور دجل و فریب ہے جو شیطان نے اُن کے دل میں ڈالا ہے اور نفس نے انہیں اس دھوکہ دی وابلہ فریبی پہ ابھارا ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت ہے مذکورہ بالا طریقہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے (جو انھوں نے اپنے

نفس کو خوش کرنے کے لئے وضع کیا ہے، نہ ایسوں کو شریعت کی خبر دیتی ہے نہ طریقت کی اور حقیقت سے تو کوسوں دور ہوتے ہیں بلکہ یہ اہل طبیعت ہیں کہ حوجی آیا وہ کر لیا، بلکہ انھیں یوں کہوں کہ وہ دھوکہ سازی کے استاذ ہیں۔ عالم دنیا میں ایسے کمینوں کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ ان پر ہی دھوکہ بازی کا فن ختم ہے نہ انہیں کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی ان کی بچکنی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی حال میں پھنسنے کے ہیں بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے امتا وسیع حال پھیلا ہے کہ اٹا انہیں غلط کار کہنے والا بدنامی اور رسوائی مول لیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا یہ

اری الف بان لا یفتوم - بھادم فکیف بنیان خلفہ الف ہادم

ترجمہ : جس عمارت کی ہزاروں بنیاد ڈالیں اُسے کون ہلا سکتا ہے۔ بجلا وہ بنا بھی باقی رہ سکتی ہے جس کا بنانے والا تو ایک ہے لیکن اُس کے ڈھانچنے والے ہزاروں ہیں۔

تفسیر عالمانہ ۳۳: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ** والہا اپنے نفسوں کی اصلاح کو لازم پکڑو اور انہیں اللہ تعالیٰ

کے غضب اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ۔ **لَا يَضُرُّكُمْ** تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ **مَنْ ضَلَّ** اُس کی گمراہی یعنی گمراہ کی گمراہی و بے راہروی تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی۔ **إِذْ هَتَدَ بَيْتُكُمْ** جب تم ہدایت پا جاؤ یعنی جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

شان نزول : بعض اہل ایمان کو کافروں کے کفر پر رہنے اور اسلام نہ قبول کرنے سے بہت صدمہ ہوتا تھا

اور آرزو کرتے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ان میں بعض ایسے کمینے بے دین بھی تھے کہ ان پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی اثر انداز نہ ہوتا تھا۔ اہل ایمان کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

۱۔ ہمارے دور میں ایسے پیروں، فقیروں، درویشوں کی بہتات ہے۔ انہوں نے ہی پیری مریدی جیسے مقدس طریقہ کو بدنام کیا ہے ۱۲۔ اولیسی غفرلہ
۲۔ یہی حالت آج کل کے بہت سے غلط کار پیروں، فقیروں، درویشوں کی ہے کہ جن کے کروڑوں جاہل مرید ہیں۔ پھر فقیر اولیسی جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ فانی المثکلی وھو المستغان - ۱۲ اولیسی غفرلہ

إِلَى اللَّهِ، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مَرْجِعُكُمْ، قیامت میں تمہارا لوٹنا ہوگا۔ جَمِيعًا، تم سب کو گمراہ کو بھی اور ہدایت یافتہ کو بھی فَيَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ پس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ یعنی وہ تمہارے وہ اعمال جو تم نے دُنیا میں کئے تھے بُرے یا اچھے۔ تمہیں اُن کی جزاء و سزا دے گا۔ اس آیت میں ہر دونوں گمراہ اور ہدایت یافتہ کو و عید بھی ہے اور وعدہ کریمہ بھی اور اس میں تنبیہ ہے کہ کسی دوسرے کے سبب سے کسی کی گرفت نہیں ہوگی۔ (سَقَالَ): آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر استطاعت کے باوجود ترک کر دے تو جانتے ہے؛ حالانکہ ایسا نہیں۔

جواب : اس آیت سے ہی اُنٹا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تائید ہو رہی ہے جیسا کہ فرمایا کہ اپنے نفس کو ان موجبات سے بچاؤ جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب کا سبب ہیں تو پھر اس میں وہ کم ثمال نہیں کہ بُرے کو بُرائی سے حسب استطاعت بچانے کیونکہ یہ

اگر بینی کہ نایبنا و حیاہ است ۝ اگر خاموش بنشینی گناہ است ترجمہ : اگر دیکھو کہ نایبنا اور کنواں ہے اس وقت خاموش بیٹھنا گناہ ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تم میں اگر کوئی کسی بُرائی کو دیکھے تو حسب استطاعت اُسے روکے مانتھ سے یعنی ڈنڈے کے زور سے بُرائی کا خاتمہ کرے۔ ورنہ زبان سے تبلیغ کرے ورنہ دل سے (بُرائی مانے یا دُعا کرے)

تفسیر صدیقی : ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پر تقریر فرما رہے تھے کہ اے لوگو! تم اس آیت کو پڑھتے تو ہو لیکن عمل نہیں کرتے تمہیں اس کا مفہوم معلوم نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جب لوگ برائیوں کو دیکھ کر نہیں روکیں گے تو وہ بُرائی عام پھیل جائے گی۔ اُس کی خواست سے ان سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر سختی سے عمل کرو۔ تمہیں آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْحِزْ مِنْكُمْ مَن يَكُنْ مِنْكُمْ يَكُنْ مِنْكُمْ تَوْبًا لِّمَن كَانَ مِنَ الْكُفَرَاءِ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ تم امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے۔ وہ جواب دے:

امرو چکر دہ است، مجھے اُس نے کیا فائدہ دیا ہے یا جواب دے کہ مَن عافیت گزیدہ ام، میں تو گوشہ نشین ہو چکا ہوں مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں یا کہے کہ مر یا بس فضولی چہ کار، مجھے اس ابوالہوس سے کیا کام ایسی باتوں سے خطرہ ہے کہ قاتل کافر ہو جائے۔ ایسی باتوں کے متعلق حضرت رومی قدس سرہ نے مشنوی شریف میں فرمایا

۱، تو زگفتار تَعَالُوْا کم مکن ۛ کیسائے بس شکر گست این سخن
۲، گر کسی گردد ز گفتارت نفیر ۛ کیسار ارجہ از دے دانگیر

ترجمہ ۱، تعالو! کے فرمان سے بے توجہی نہ کر۔ یہ سخن بہترین اور ندریں ہے
۲، اگر نصیحت سے تیرا کوئی مددگاری ہو اس سے بڑھ کر اور کسی کیسائی تلاش نہ کر
مسئلہ : امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ البتہ بوقت عجز ساقط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ پر ایسے دُوبھی گزرے ہیں کہ وہ دُندے اور زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کر سکے تو وہ معذور تھے۔

چو دست و زبان را نماند مجال ۛ بہت مناسبند مردی رحبال
ترجمہ : جب زبان اور ہاتھ کو طاقت نہ رہے دعا سے اہل اللہ ہمت دکھاتے ہیں۔
مسئلہ : مختلف اشخاص و مختلف احوال و اوقات کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم مختلف ہوتا رہتا ہے۔

سبق : عاشق پر لازم ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے بلکہ وہ وقت کے حکم کا پابند رہے۔ اس لئے کہ ہر زمانہ کی اپنی دولت ہوتی ہے اور ہر زمانہ کے اپنے مردانِ خدا ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : اے ایمان کے طالبو! یقین کرو کہ وجدان صرف طلب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خبردار جس نے مجھے طلب کیا۔ وہ مجھے پالے گا۔ عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
نفس کے تزکیہ میں مشغول ہو جاؤ۔ اس لئے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ خوارہ میں پڑا جس نے نفس کو گناہوں میں چھپایا۔ جب تک پہلے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر لو اس وقت تک دوسروں کے نفسوں پر غصہ نہ کرو۔ کئے تزکیہ کی ذمہ داری نہ لو اور لوگوں کو اپنا مرید دیکھ کر دھوکا نہ کھاؤ اسی طرح ان کا نہیں اچھا کہنا یا نیک گمان رہنا اور ان کا نزدیک تلاش کرنا بھی تمہارے لئے مضرب ہے اس لئے کہ اے طالبانِ راہِ ہدیٰ یہ امور تمہارے لئے ذہرِ قاتل ہیں وہ سالک جب غور بھی سلوک میں ادھورا ہے تو دوسروں کو مرید

کیوں بناتا ہے جب خود اپنی اصلاح سے غافل ہے اُس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو دوسرا اسے اپنا ہاتھ دیدے اب دونوں ڈوب کر مر جائیں گے اس لئے کہ دوسرا بھی پہلے کی طرح نیراک نہیں تھا۔ اسی لئے لازم ہے کہ کسی کامل کا دامن پکڑے جو اُسے منزل مقصود تک پہنچا دے اور سالک پر لازم ہے کہ اس جانکاہ راہ میں ہلاک ہونے والوں کو دیکھ کر گھبرا کر بہت نہ مارے۔ اس لئے کہ اگر تم نے اپنی طلب میں صداقت اور خلوص کا دامن نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ خود بہتر اسباب بنائے گا۔ **لَا يَصْرُحُ كُفْرًا**، اے طالبانِ راہ حق تم دوسرے غرق ہونے والوں سے نہ گھراؤ۔ اس لئے کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ **مَنْ حَضَلَ**، وہ جو گمراہی کے دلدل میں پھنسا۔ **إِذَا هَتَدْتُمْ**، جب تم راہ حق نصیب ہوگا۔ **إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ مَجْمَعًا**، اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کا رجوع ہے۔ یہ خطاب اُن حضرات کو ہے جو جذبات عنایتِ اپنی سے راہ حق پر ہیں اور اُن کو بھی ہے جو کمزور فریب کے راہ پر قہر و عصیان کے سلسلے سے یا بچوں ہوں گے گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا۔ یعنی اعمال کے ثواب کی تمہیں لتیں چکھائے گا اور بُرے اعمال والوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

سبق : اٹھنے سلوک میں سالک پر لازم ہے کہ وہ کسی کے مرید ہو جانے پر خوش نہ ہو جائے نہ اُس کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے اور اپنی تربیت چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح میں لگ جائے اور

یہ اس کے لئے دھوکا اور کمزور فریب ہوگا کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو ایک شیخ کامل تصور کر کے مقتدا بن بیٹھے۔ جب تک شیخ کامل کی نگرانی میں اپنی منازل کو پورا نہ کر لے۔ کسی دوسرے کی رہبری میں مشغول نہ ہو۔ مانِ جب شیخ کامل اُس کی اہلیت و صلاحیت دیکھے کہ واقعی یہ راہ سلوک میں ثابت ہو چکا ہے اور اس لائق ہے کہ وہ دوسروں کی تربیت کر سکے گا اور یہ نفس و شیطان کے کسی قسم کے دھوکا اور فریب میں نہیں پڑے گا تو پھر اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ یہ سلسلہ جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ**، اب رہا ہمارے دور کا معاملہ (الاماں والحفیظہ) کہ یہ سلسلہ پیری و مریدی ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ وہ خجی کسی کامل شیخ کے مرید نہیں، لیکن دعویٰ دیکھو تو بایزید و جنید (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے دو قدم آگے نظر آتے ہیں اور پھر حاکموں اور ناکارہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی جاہلیت و گمراہی سے اپنی بزرگی کے کمالات کے لئے زمین و آسمان کے قلابے بلا دیتے ہیں۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اُن کی پیری و مریدی کی دکان چکے اور اس کی بزرگی کا شہرہ دور دور تک پھیل جائے اور ان گنت مریدین ہاتھ لگ جائیں۔ پیری و مریدی جو ایک مقدس اور اعلیٰ عہدہ تھا۔ اب بچوں کا کھیل بن گیا ہے بلکہ یوں کہو کہ شیطان کی گمراہی کا جال اگر ہے تو یہی دھندل ہے۔ ستم کی بات تو یہ ہے کہ اسے ایک وراثت خاندانی بنا لیا گیا ہے کہ جب ان میں سے ایک مرے گا تو پھر اس کا بیٹا ہی سجادہ نشین ہوگا

خواہ وہ اہل ہریانہ اہل۔ وہ بڑا ہوا چھوٹا۔ پھر خدا ہی رحم کرے کہ اس (سجادہ نشین) پر دستار پیری مریدی نہ دیا دی گئی تو پھر وہ تبرک ہی بن گئے۔ خواہ اُس کے کارنامے ابلیس سے کم نہ ہوں اور اس کے لئے وہ درجات بنائیں گے جو حضرت مجتبیٰ و شبلی کو حاصل ہوئے تھے اور یہ بیماری بھی عام پھیلی گئی ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ اب حقیقی پیری مریدی ختم ہو گئی (اَلَا مَاشَاءَ اللہ) واللہ اعلم! دیہ تفریق تاویلات نجیبہ سے لی گئی ہے اسلئے

تفسیر عالمانہ : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**، اس مضمون کو حرفِ ندا سے شروع کرنے میں اس کی اہمیت پر دلالت ہوتی ہے۔

شان نزول : مہاجرین میں سے بیدیل بن ابی مریم جو حضرت عمرو بن عاص کے موالیٰ میں سے تھے بقصد تجارت ملک شام کی طرف دو نفر انہوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اُن میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا۔ اور دوسرے کا عدی بن بداء شام پہنچتے ہی بیدیل بیمار ہو گئے اور اُنھوں نے تمام سامان کی ایک فہرست لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہمسایوں کو اُس کی اطلاع نہ دی۔ جب مرض کی شدت چڑی تو بیدیل نے تمیم وعدی دونوں کو وصیت کی کہ اُن کا تمام سرمایہ مدینہ منورہ شریف پہنچ کر اُن کے اہل کو دیدیں اور بیدیل کی وفات ہو گئی۔ اُن دونوں نے اُن کا سامان دیکھا تو اُس میں ایک چاندی کا جام تھا۔ جس پر سونے کا کام تھا۔ اس میں تین سو منتقال چاندی تھی۔ بیدیل یہ جام بادشاہ کو نذر کرنے کے قصد سے لائے تھے۔ اُن کی وفات کے بعد اُن کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو اُنھوں نے بیدیل کا سامان اُن کے گھر والوں کے سپرد کر دیا۔ سامان کھولنے پر فہرست اُن کے ہاتھ آ گئی۔ جس میں تمام متاع کی تفصیل تھی۔ سامان کو اُس کے مطابق کیا تو جام نہ پایا۔ اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے اور اُنھوں نے دریافت کیا کہ کیا بیدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا۔ اُنھوں نے کہا نہیں۔ پھر دریافت کیا بیدیل بہت عرصہ بیمار رہے اُنھوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا۔ اُنھوں نے کہا نہیں وہ نوشام پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلدی ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اُنھوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے۔ اس میں چاندی کا ایک جام (سونے سے منقش) جس میں تین سو منتقال چاندی ہے نہیں ہے۔ تمیم وعدی نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہمیں تو جو وصیت تھی اس کے مطابق سامان ہم نے تمہیں دیدیا۔ جام کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ تمیم وعدی دماں بھی انکار پر جمے رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منبر کے نزدیک قسم اٹھوائی کہ کہو کہ اللہ کی قسم

لے اگر فقیر اویسی غفلہ اپنے دور کے متعلق یہی فتویٰ صادر کرے تو بہت سے پیر بار خاظر تو ہوں گے؛ لیکن جہانکمر دیکھیں تو سہی کہ کیا یہ خامی آپ میں تو نہیں۔ اگر ہے تو اصلاح کیجئے۔ ورنہ اس دھندلے تو بہ کیجئے۔ فقط ۱۲۔ اویسی غفلہ

ہم نے نہ مال کی خیانت کی ہے اور نہ ہی اس سے کچھ چھپایا ہے۔ وہ دونوں قسم کھا گئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جھوٹ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا۔ جس شخص کے پاس تھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم وعدی سے خریدا ہے۔ مالک جام کے درنا میں سے دو شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ ہماری شہادت اُن کی شہادت سے زیادہ احمق ہے۔ یہ جام ہمارے مورث کا ہے۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک روایت میں ہے کہ بڑی مدت کے بعد تمیم اور وعدی نے وہی جام ظاہر کیا تو اُن سے بدیل کے درنا نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بدیل سے خریدا تھا۔ بدیل کے وارثوں نے کہا کہ پہلے تو خود تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں خریدا۔

انہوں نے کہا چونکہ اس خریداری پر ہمارے پاس گواہ نہ تھے اس لئے ہم نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں خریدا۔ یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں سپیش ہوا تو آیت **فَإِنْ عَشِيتُمْ أَوْ تَرَىٰ - اس پر عمرو بن عاص اور مطلب بن ابی وداعہ سہمی نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ وہ دونوں یعنی تمیم اور وعدی سفید جھوٹ بولتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ اس بنا پر وہ جام اُن سے کئے بدیل کے درنا کو دیا گیا۔**

فائدہ : علماء کرام میں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ باعتبار اعراب و الفاظ اور حکم کے یہی آیت طویل ہے۔

شَّهَادَةُ بَيْنَكُمْ، خصوصاً جو جاری ہوتے ہیں اُن کے متعلق تمہاری آپس کی گواہیاں جن طرف اور شہادۃ کا مضاف الیہ ہے اور ظروف میں وسعت ہوتی ہے کہ انہیں ہر حیثیت سے معمول بنایا جاسکتا ہے گویا اس وقت یہ فعل کا مفعول ہے۔ پھر وہی فعل یا ساری فی اللیلۃ تھا اور شہادۃ اس لئے کہ مرفوع اور مبداء۔ **إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ**، جب تمہارے ایک کو موت واقع ہو یعنی تمہارے لئے موت کا وقت قریب اور اُس کے آثار نمودار ہو جائیں۔ یہ جملہ شہادت کے لئے ظرف ہے۔

جِئْنَا الْوَحْيَةَ، یہ ظرف سے بدل ہے اسے ظرف سے بدل بنانے میں تنبیہ ہے کہ وصیت ایسے اہم مسائل سے ہے کہ مسلمان کو اس میں سستی اور غفلت نہ کرنی چاہیے۔

إِثْنَانِ، یہ مبتدا کی خبر ہے، لیکن یہاں مضاف مقدر مانا جائے گا تاکہ حین کو مجاز پر محمول نہ کرنا پڑے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کسی کی موت کے وقت وصیت کرنا بھی دو گواہوں کی طرح ہے گویا اس کی وصیت ہی دو گواہ ہیں۔ یا یوں ہو کہ اثنان شہادۃ مصدر کا فاعل ہے۔ اس معنی مبتدا کی خبر محذوف ہے وہ خبر فیما نزل علیکم اَنْ کُنتُمْ بَيْنَكُمْ اِثْنَانِ ہے پھر لفظ اثنین کے متعلق اختلاف ہے کہ اس سے کون مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ دو

گواہ جو وصیت کرنے والے کی وصیت کی گواہی دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ وصی مراد ہیں جو میت کے مرنے موجود نہ تھے اس لئے کہ یہ ان کے حق میں اتنی اور پھر ان کے متعلق فرمایا گیا وَتَحْسِبُونَهُمَا مِنَ الصَّالُوۡةِ فَيُضَيِّمَانِ الْ
مسئلہ : یہ ضروری نہیں کہ وصیت کے وقت دو گواہ ہوں۔ ایک کو گواہ بنانا بھی کافی ہے۔ اگرچہ آیت میں دو کا ذکر ہے اور موزوں اور پختہ ترجیحی بھی ہے کہ گواہ دو ہوں اس لئے کہ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ مضبوط کر لیں گے، لیکن ایک گواہ ہو تو بھی حرج نہیں۔

فائدہ : اس معنی پر لفظ شہادت بمعنی الحضور ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے : شَهِدَتْ وَصِيَّةٌ فَلَانٌ
 بمعنی حضرت الخ یعنی میں فلان کی وصیت کے وقت حاضر تھا اور "الشہید" وہ ہے جسے
 جنگ میں موت حاضر ہو جائے۔

مسئلہ : جس پر نماز کا وقت گزر جائے اور وہ بعد کو فوت ہو اُسے شرعاً شہید نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ اسے جنگ میں موت حاضر نہیں ہوئی۔

ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ : یہ اثنان کی صفت ہے۔ یعنی وہ گواہ تمہارے رشتہ داروں میں سے اور صاحبِ امانت اور ذی عقل ہوں۔ اس لئے کہ انہیں میت کی مصلحتوں کی زیادہ سوچ بچار ہوگی۔ یا مِنْكُمْ کے خطاب سے رشتہ دار مراد نہ ہوں۔ بلکہ قرابت دینی مراد ہے۔ یعنی وہ گواہ تمہارے دین کے بھائی ہوں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے مسلمانو! وہ گواہ بناؤ جو تمہارے دین سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ جملہ نامہ ہے اور شہادت کا حکم ہر وصیت کو شامل ہوگا۔ سفر ہو یا حضر میں۔

اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ : یا دو دوسرے وہ گواہ جو تمہارے غیر میں یعنی وہ تمہارے قریبی رشتہ دار نہیں یا وہ تمہارے دین پر نہیں جیسے ذمی۔

قاعدہ : ذمی کا گواہ بننا ابتداء اسلام میں جائز تھا۔ اس لئے کہ اہل اسلام کا عام اور ہر جگہ پایا جانا ممکن نہ تھا۔ بالخصوص حالت سفر میں۔ پھر وَاشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلٍ مِنْكُمْ سے یہ منسوخ ہو گیا۔

مسئلہ : مسلم پر ذمی کا گواہ بننا جائز نہیں۔ اس لئے کہ گواہ صاحبِ ولایت ہوتا ہے اور ذمی کو مسلمان پر ولایت نہیں۔

مسئلہ : ذمی کی ذمی پر گواہی جائز ہے۔ اس لئے کہ ذمی ایک دوسرے کے دلی ہو سکتے ہیں۔ اِنْ اَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ ، اگر تم زمین کا سفر کرو۔ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةٌ الْمَوْتُ تو تمہیں موت کی مصیبت گھیر لے۔ اس کا شرط پر عطف ہے۔ مَا قَبْلُ کی وجہ سے اُس کا جواب مؤید

فَيَقْسِمَنَّ بِاللَّهِ،، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ اس کا عطف متنبسوا پر ہے۔
 اِنْ اَنْتُمْ،، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ اس کا جواب محذوف ہے جس پر ماسبق دلالت کرتا ہے یعنی
 قسموں کے لئے مجبوس کرنا اور اس پر قسم لینا (جو کہ صرف اللہ کی ذات کے لئے لی جاتی ہے) اور یہ جملہ قسم اور جواب
 قسم کے درمیان معترضہ واقع ہوا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ گواہوں کا جس اور قسم لینا صرف بوقت شک کے ہوتا
 ہے۔ یعنی اگر میت کے ورثہ کو گواہوں پر خیانت یا ترکہ میں کسی شے کے خورد و خورد کا شک ہو تو ان سے حاکم کے
 سامنے کھڑا کر کے قسمیں اٹھوائیں۔

لَا تَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا،، یہ قسم کا جواب ہے۔ اس لئے کہ فَيَقْسِمَنَّ ایسی قسم کو تضمن ہے جو اس میں ضرر
 ہے۔ الاِشْتَرَاءُ یعنی استبدال السلعة بالثمن، یعنی ثمن کو بطور بدل دے کر سامان لینا پھر استعارہ کے طور پر ماخوذ
 (جس شے کو لیا جا رہا) میں رغبت کی وجہ سے اپنے پاس سے کوئی شے دے کر اس ماخوذ کو لینا اور اپنی دی ہوئی شے سے
 فروگردانی پر بھی مستعمل ہوتا ہے (جیسا کہ استعارات میں ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بدل بنا کر اپنے
 نفسوں کے لئے نہیں لے رہے کہ اس کی بے حرمتی کر کے دنیا کا کوئی سامان لے لیں۔ یعنی جھوٹی قسم کھا کر ہم اس کی
 ہتک نہیں کر رہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مال یا لالچ دنیوی کے پیش نظر جھوٹی قسم نہیں کھا رہے وَلَوْ كَانَ
 (سوال) کان کی ضمیر کس طرف راجع ہے۔

(جواب) مقسم لہ کی طرف۔ یعنی جس کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے یعنی میت۔
 (سوال) یہ کس طرح معلوم ہوا۔

(جواب) فوائے کلام دلالت کرتا ہے کہ یہاں مقسم لہ یعنی میت مراد ہے۔

ذَا قَرْبَى،، اگرچہ وہ میت رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو یعنی وہ ہمارے رشتہ کے لحاظ سے بہت قریب
 ہو تب بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ اس میں تاکید ہے کہ ہم جھوٹی قسم سے بالکل بری ہیں۔ گویا تاکید کر کے
 اپنا تشہر بنانا چاہتے ہیں۔ گویا وہ گواہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرمت کو بدل بنا کر مال نہیں لینا چاہتے۔
 اگرچہ اس میں ہمارے قریبی رشتہ داروں کی بات بھی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ رشتہ داروں کی رعایت سے
 ہمیں اپنی زیادہ رعایت ہے کہ ہم رشتہ داروں کا فائدہ کر کے جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ اپنی رعایت
 رشتہ داروں کی رعایت سے عزیز تر ہے۔

(سوال) جھوٹی قسم کھانے سے انہیں خطرہ مذکور سامنے ہوگا تو پھر انہیں بار بار جھوٹی قسم کھانے سے
 روکنے میں کیا حکمت ہے۔

(جواب) واقعی جھوٹی قسم کھانے میں جہنم کا خوف ہوگا، لیکن ہر ایک کو نہیں بلکہ بعض کو۔ ورنہ اکثر دنیا کی

لاج میں جہنم کا خوف کئے بغیر جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں اس لئے بار بار تاکید کی گئی۔

وَلَا تَكُنْمُ شُهَادَةَ اللَّهِ، اس کا عطف لاشعری پر ہے اور اس کے حکم میں داخل ہے اور شہادتۃً اللہ لاؤ تَکُنْمُ کا مفعول یہ ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہیں چھپائیں گے۔

(سوال) شہادت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں مضاف کیا گیا ہے۔ حالانکہ گواہی تو بندوں کے لئے ہے۔

(جواب) آمر شہادت کا اللہ تعالیٰ ہے کہ اُس نے اس کی حفاظت اور عدم کتمان اور ضائع نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

إِنَّا إِذَا، بے شک ہم اس وقت یعنی گواہی کو چھپانے کے وقت لَمِنَ الْأَثَمِينَ گنہگاروں اور نافرمانوں سے ہوں گے فَإِنْ عَثَرْنَا، اگر ان قسموں کے بعد اطلاع دی جائے۔ عَلَيَّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا، اور آپ اُس کے کہ بیشک وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے۔ یعنی اُن سے ایسا فعل سرزد ہوا جو اُن کے گناہ کا موجب بنا کہ گواہی میں تخریف کی یا اسے چھپایا۔ مثلاً اُن سے چوری شدہ مال مل گیا یا اس مال کے استحقاق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فَأَخْرَانِ، یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر لِقَوْمٍ مَقَامَهُمَا، ہے یعنی پس اُن دو کے قائم مقام دو دو گواہ اور کھڑے کئے جائیں۔ یعنی جن کی خیانت پر اطلاع ملی ہے تو اُن کے بجائے دوسروں کو مقرر کیا جائے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ شہادت سے انکار کرتے ہیں تو شہادت کی ادائیگی کے لئے دوسرے مقرر کئے جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے متعلق ہمیں خیانت کا علم ہوا ہے اُن کے بجائے دوسرے ایسے آدمی لئے جائیں جو حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھا کر اظہار حق کریں۔ مِنَ الَّذِينَ، یہ لِقَوْمٍ کے فاعل کی ضمیر سے حال ہے۔ اس سے میت کے متعلقین مراد ہیں۔ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ، جھوٹی گواہی نے ان کا حق چھین کر اُن کو نقصان پہنچایا جو میت سے قریب تر ہیں۔ الْأُولَئِينَ سے میت کے وہ ورثہ جو اسے زیادہ قریب ہیں، مراد ہیں اب وہی گواہی دینے والے کے زیادہ حق دار ہیں۔ یعنی وہ قسم کھا کر گواہی دیں (جیسے بدیل کے رشتہ داروں نے کیا) استحقاق کا مفعول محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں بھی کہ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجُودَ وَهَمًا لِلْقِيَامِ بِالشَّهَادَةِ الْحَقِّ اب صرف یہی میت کے رشتہ دار گواہی کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ قسم کھا کر گواہی دیں اور بتائیں کہ پہلے گواہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ درحقیقت الآخران یہی ہیں کہ جنہیں پہلے گواہوں کے بعد گواہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے جو عبارت میں مضمون کے بجائے مظہر لایا گیا ہے۔ اس معنی پر استحقاق مبنی للمفعول (بصیغۃ صافی مجہول) بھی پڑھا گیا ہے اور یہی موزوں تر ہے مِنَ الَّذِينَ، استحقاق یعنی وہ لوگ جن کا حق چھینا گیا یعنی میت کے ورثہ اور اس کے قبیلہ والے اس تقریر پر الْأُولَئِينَ مرفوع اور مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوا کہ جن کا حق چھینا گیا وہ کون لوگ ہیں تو اُس کے جواب میں فرمایا: الْأُولَئِينَ، یعنی میت کے ورثہ۔

فَيُقْسَمْنَ بِاللَّهِ، اس کا عطف یَقْسَمْنَ پر ہے۔ لَشَهَادَتْنَاهَا شہادت معنی میں ہے۔ جیسے آیت فشهادة اَحدہم اربع شہادات یا اللہ میں شہادت معنی میں ہے یعنی میت کے حقدار گواہی کے وقت کہیں کہ بخدا ان دونوں نے جو ہمارے پہلے گواہی دی وہ جھوٹے ہیں۔ نہ ہی اُن کا کوئی حق بنتا ہے بلکہ جو کچھ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں اُحق، قبول ہونے کے لئے زیادہ لائق ہے۔ مِثْنِ شَہَادَتِهِمَا، بہ نسبت ان کی جھوٹی گواہی کے ساتھ قسم کھا جانے کے واضح ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا چکے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اُنھوں نے جھوٹ کہا اور محمدؐ تعالیٰ ہم نے سچ کہا ہماری قسم اور گواہی میں کسی قسم کا جھوٹ اور تردد نہیں۔

سوال : جب واضح ہے کہ واقعی اُن کی گواہی سچی ہے تو پھر اُسے صیغۃ الفعل التفضیل سے کیوں لایا گیا اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بالمقابل (دوسروں) کی گواہی بھی قابل قبول ہو حالانکہ اُن کی گواہی بالکل مسترد ہو چکی ہے (جواب) ان کے مقابل (لوگوں) کی بات میں من وجہ صدق کا احتمال باقی تھا اس لئے کہ مال مسوقہ اُن کے قبضہ میں تھا اور وہ اس کی ملکیت کے مدعی بھی تھے۔ بنا بریں اُنھوں نے اپنی گواہی اور قسم کو اُحق، الفعل التفضیل سے بیان کیا۔

وَمَا اَعْتَدْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ ۝ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حرمت کی ہتک سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے پیش کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے یا حق کو غیر حق میں رکھنے والے ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر : جس پر موت جھانکے اس پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں یا اسلام کے نام لیواؤں میں سے دو نیک انسانوں کو اپنی وصیت پر گواہ بنائے۔ اگر ایسے دو گواہ نہ ملیں۔ مثلاً سفر میں ہے تو اُن کے غیروں سے دو اور گواہ بنالے پھر وقت گواہی اُن پر کسی قسم کا شک شبہ پڑ جائے تو وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم نے نہ تو گواہی میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ہے اور نہ ہی ہم نے میت کے مال تردد میں سے کچھ چرایا ہے لیکن اُن سے یہ قسم ایسے زمانہ اور مکان میں لی جائے کہ وقت اور مکان ان کے نزدیک معزز و مکرم ہوتا کہ انہیں جھوٹی قسم کھانے پر جرأت نہ ہو۔ اُن کی قسم کھانے کے بعد اگرچہ فیصلہ بھی ہو چکا ہو لیکن معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں؛ حالانکہ میت کا مال واقعی اُنھوں نے چرایا یا وہ مال اُن کے ہاں مل جائے۔ اگرچہ وہ مدعی کریں کہ ہم نے میت سے قینا خریدنا تھا تو میت کے ورثہ قسم کھائیں کہ پہلے گواہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ درحقیقت یہ مال ہمارے مرنے والے رشتہ دار کا ہے۔

سوال : جب پہلے گواہوں کی قسم جھوٹی ثابت ہو چکی ہے تو پھر میت کے ورثہ سے قسمیں لینے کا کیا

(جواب) یہ قلعہ ہے کہ جب وصی میت کے مال میں دعویٰ کرے کہ میں نے اسے خرید لیا ہے یا کہے کہ میت نے خود مجھے عنایت فرمائی تھی۔ ورنہ کو اگر انکار ہو تو وہ قسمیں کھائیں اس لئے کہ یہ دعویٰ کے منکرین ہیں اور منکر کو دعویٰ میں قسم کھانا پڑتی ہے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو۔ اگرچہ یہ آیت بعض اعتبار سے منسوخ ہے لیکن منکر سے قسم لینے کا مسئلہ منسوخ نہیں۔

عَلَىٰ ذَٰلِكَ، وہ تفصیل جو ابھی مذکور ہوئی۔ اَذْفَىٰ اَنْ يَّاْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، زیادہ قریب ہے کہ گواہ گواہی کو اس طریق سے ادا کریں کہ جس طرح انہیں معلوم ہے ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ کریں اور نہ ہی قسم کی خیانت کریں اور آخری عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔ یہی نکتہ اس میں ہے کہ قسم معزز و مکرم وقت اور مکان میں لے جائے اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اِيْمَانُ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ یا انہیں خوف ہو کہ ہماری قسمیں دوسروں کی قسموں کی وجہ سے رد کر دی جائیں۔ اس میں یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ پہلے گواہوں کی گواہی شریعت کیوں مسترد ہوئی۔ اس کا معطوف علیہ محذوف ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے۔ گویا اصل عبارت یوں تھی اَذْفَىٰ اَنْ يَّاْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا عَذَابَ الْاٰخِرَةِ بسبب الیمن الکاذبة اَوْ يَخَافُوْا الْاِفْتِصَاحَ عَلَىٰ اَوْسِلِ الشَّهَادَةِ یعنی مذکورہ بالا تذاہیر اس لئے کی گئیں تاکہ وہ اپنی گواہی صحیح طریق سے ادا کریں اور آخرت کے عذاب سے ڈر کر جھوٹی قسم سے بچ جائیں یا انہیں یہ خطرہ ہو کہ برابر مجلس ہماری گواہی ٹھکرا دی جائے گی۔ جس سے ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا یا بنظر کر میت کے ورثہ سے ہمارے خلاف قسم لے کر گواہی لے جائے گی۔ مذکورہ بالا طریقوں سے غلط کار گواہوں کو خیانت سے بچانا مطلوب ہے۔ ان دو مذکورہ طریقوں میں سے کسی ایک کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا یعنی صحیح طریق سے گواہی دیں گے۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ، گواہی دینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گواہی کو نہ بدلو اور قسم کھانے میں جھوٹی قسموں سے بھی بچو اور امانت میں خیانت اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ تمام احکام کے خلاف بھی نہ کرو! وَاسْمَعُوْا طَعْنِيْ تَهْنِیْ تَهْنِیْ دِی جاتی ہیں انہیں سُن کر قبول کرو اور اُن پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْفٰسِقِيْنَ، اور اللہ تعالیٰ طاعت سے خارج ہونے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر دے گا تو تم فاسق ہو جاؤ گے اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی اُنہیں راہِ نجات نہیں ملے گی یا انہیں ہر طرح کے نفع سے محروم رکھا جاتا ہے۔

مسئلہ : شرعاً گواہی ہر اس فعل کی خبر دینے کو کہتے ہیں۔ جیسے گواہی دینے والے نے واقعہ پر وجود

ہو کر اپنی آنکھوں سے معائنہ یا مشاہدہ کیا ہو لے افعال میں جیسے قتل زنا یا سُن کر گواہی دے جیسے عقود اور اقرار میں۔

لے اسی معنی کو ماننے رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شاہد یعنی گواہ مان لیا جائے تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا (ادھر سوچئے) اویسی غفرلہ

مسئلہ : یہی وجہ ہے کہ گواہی اس وقت قابل قبول نہیں جب تک یہ نہ کہے کہ میں واقعہ پر خود موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں اُسے بلا واسطہ خود جانتا ہوں اور فلاں فلاں سے بلا واسطہ سنا۔

مسئلہ : اس لئے گواہی دیتے وقت واقعہ کو بیان کرنا ضروری ہے۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے یقین ہو جائے جیسے سورج کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتے ہو اس وقت گواہی دو۔ ورنہ گواہی سے بچو۔

منکحہ : گواہی دینے میں چند فوائد میں (۱) حقوق الناس کی حفاظت (۲) عقود میں بائع مشتری کے انکار کا انکاد (۳) صاحبان اموال کے مال کا تحفظ۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہوں کی عزت کرو۔ اس لئے کہ انہی پر تمہارے حقوق کا دار و مدار ہے۔

مسئلہ : جب گواہی کے لئے کسی کو گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے تو اُسے انکار کرنا ناجائز ہے اس لئے کہ یہ گواہی کے لئے نہ جائیکا تو حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا وبال اُس پر ہوگا۔

مسئلہ : یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی دوسرا اُس کے سوا گواہی کے لئے موجود ہو تو یہ گواہی کئے لئے حاضر نہ ہونو کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ اس وقت صاحب حق کے حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں۔

مسئلہ : حدود میں مختار ہے چاہے گواہی دے یا مجرم کے جرم پر پردہ ڈالے اس لئے کہ گواہی دینا بھی ثواب ہے اور مسلمان کی عیب پوشی بھی ثواب بلکہ مسلم بھائی کی پردہ پوشی افضل ہے۔

حدیث شریف : حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلم بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔

اعجوبہ : جھوٹی قسمیں ہنسنے علاقوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیتی ہیں۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ دنیا کی لالچ میں پھنس کر جھوٹ سے بچے اور ہر قول و فعل میں سچائی کو اختیار کرے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

طریق صدق بیا موزا آب صافی دل : براستی طلب آزادگی جو سروچمن

ترجمہ : سچائی پانی صاف دل سے سیکھ سروچمن کی طرح آزادگی طلب کر

مسئلہ : امانت بہت بڑے بہترین اوصاف سے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ امانتوں کی ادائیگی کا حکم فرماتا ہے لیکن افسوس کہ دُور حاضر میں ایسے اشخاص کا اعتقاد ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ١٠ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
عَلَيْكَ وَعَالِيَ الْوَعْدِ لَكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكْلِمُ النَّاسِ فِي
الْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَ
الْإِنْجِيلَ ١٢ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأُذُنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا
فَتَكُونُ طَيْرًا بِأُذُنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأُذُنِي وَإِذْ تَخْرِجُ
الْمَوْتَى بِأُذُنِي ١٣ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ بَيْنَ ١٤
وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُومِي قَالُوا آمَنَّا وَ
شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١٥ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ لِيَعْقُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ
يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالُوا أَتَقُولُوا
اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٦ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَضْمِينَ
قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ١٧
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ وَبَنَّا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ١٨ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ
يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ١٩

ترجمہ : جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں بیشک تو یہی غیبوں کو خوب جاننے والا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر جب میں نے رُوح پاک سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور بچی عمر ہو کر اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت و انجیل اور جب مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اُٹنے لگتی اور تو مادرِ زاد اندھے اور سفید درخ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ بولے ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اُتارے کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خوان اُتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلوں پھیلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اُتارتا ہوں پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سائے جہان میں کسی پر نہ کروں گا ۳۲

(بقیہ صفحہ ۷۳)

ترجمہ : پوشیدہ خائیں بالآخر رسوائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں جیسے گھر میں بیٹھے چوکو کو تو اُل بازار میں کھینچ لانا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : سالک کو تقویٰ لازمی ہے۔ اور احکامِ اُزلیہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو اپنی درگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں بخشتا اور فاسق سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر ازل میں نور کا چھینٹا نہ پڑا اور وہ اس اُزلی نور سے یکسر محروم رہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے اُزلی نور نصیب ہوا وہ ہدایت پاگیا اور جو اس سے محروم ہوا وہ ہمیشہ کے لئے بدبخت رہا۔ (اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کی مخالفت

سے بچائے اور ان لوگوں سے دور رکھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقدس انفس ضائع کر دیے (وہو الموفق المرشد للواب)

تفسیر عالمانہ ۲۰: یَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ، یاد کرو اُس دن کو جب اللہ تعالیٰ رسل کرام کو

جمع فرمائے گا۔ اس سے قیامت کا دین اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جمع کرنے سے اُن کی امتوں کو جمع کرنا مراد ہے۔ اُمم کا علیحدہ ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ وہ اپنے اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع میں مذکور ہو گئے۔ **فَيَقُولُ**، تو اللہ تعالیٰ رسل کرام علیہم السلام سے فرمائے گا۔ **مَاذَا أَجَبْتُمْ**، تم نے جب اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی تو انھوں نے کیا جواب دیا۔ اقرار و تصدیق کی یا انکار و تکذیب۔ یہ ماذا اعل نصب میں ہے اور اس فعل کا مفعول مطلق ہے جو اس کے بعد مذکور ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے عہدہ پیغام رسانی سے پورے طور و سبکدوش ہو گئے۔ ورنہ انہیں یوں خطاب ہوتا ہلکے بغلغتم رسالتی۔

سَقَالَ : کلام کا تقاضا تھا کہ عبارت یوں ہو۔ **مَاذَا أَجَابُوا**،

جواب : اس سے اُن کی امتوں کو زبردستی معطل ہے۔ جیسے **وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ**، زندہ در گور لڑکی کے سوال سے اس عمل کے مرتکب کو زبردستی معطل ہے۔

قَالُوا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **مَاذَا أَجَبْتُمْ** تو انھوں نے اس کے جواب میں کیا کہا تو جواباً فرمایا: **قَالُوا**۔ انبیاء علیہم السلام عرض کریں گے۔ **لَا عَلِمْنَا**، جو تیرا علم ہے اسے ہم نہیں جانتے۔ **إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ** تو ہی تمام غیب کو جانتا ہے۔ اس سے لا علم لانا کی علت بتانا ہے۔ یعنی اُن کا علم تمہیں ہے کہ جو کچھ انھوں نے ظاہر یا چھپ کر کیا تو انھیں پڑے طور پر جانتا ہے۔ ہم تو صرف اُن کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ فلہذا ہمارا علم تیرے علم کے سامنے کامل معدوم ہے۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی لاعلمی کے ضمن میں اپنی امتوں کی شکایت کر رہے ہیں کہ اسے لا علمین

معنی دوگنے لفظ لا علم لانا، پڑھ کر بنی اکرم و دیگر انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کی نفی پر غلیں سجاتے ہیں جوابات تو ہم نے تفسیر اویسی اردو میں لکھ دیئے مختصراً چند عرض کئے دیتا ہوں۔ اگرچہ کچھ جوابات تفسیر روح البیان میں ہیں۔

(۱) یہ واقعہ قیامت میں ہوگا لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبارہے ہیں اگر اسی کا نام لاعلمی ہے تو پھر علم کس چیز کا نام ہے۔

آیت کے جوابات

(۲) سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **مَاذَا أَجَبْتُمْ**، ہم کہتے ہیں کہ کیا سوال کرنے والے کو علم ہے کہ یہ حضرات لاعلم ہیں تو پھر لاعلم سے سوال کرنا عجیب ہے (وہو علو اکبر) ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا انبیاء علیہم السلام کو علم ہے کیونکہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جسے علم ہو۔ (باقی حاشیہ صفحہ ۷۷ پر)

تیرا علم محیط بکلی شئی ہے۔ نہیں معلوم ہے کہ اُنھوں نے ہمیں کتنا ستایا اور کتنا سخت سے سخت اذیتیں پہنچائیں۔ اب ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اُن سے ہمارا بدلہ لے اور سخت سے سخت عذاب میں مبتلا فرما۔

فائدہ : سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب اُس وقت ہوگا۔ جب جہنم کو جوش ہوگا اور لوگ خون کے مارے گھٹنوں کے بل پڑے آہ و زاری میں ہوں گے۔ ہر نبی مرسل اور ملک مقرب نفسی نفسی پکارتا ہوگا اور ہر ایک کے حواس باختہ اور دل گھبراتے ہوئے ہوں گے۔ یہاں تک کہ سادات انبیاء و کرام علیہم السلام بھی اسی گھبراہٹ اور اس خوفناک منظر سے کہیں گے۔ لَاَعْلَمُ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ جب تھوڑا سا افاتہ پائیں گے تو پھر اپنی رسالت کے متعلق گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اُمتوں کو احکامات پہنچائے لیکن اُنھوں نے ہماری ایک نہ مانی۔

سوال : انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ کیسے مانا جائے کہ انہیں گھبراہٹ ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے متعلق فرمایا : لَا یُخْزِیْہُمْ الْفُزُوعُ الْاَکْبَرُ ،

جواب : یہاں فرع اکبر سے جہنم مراد ہے اور یہ صحیح ہے کہ انہیں نہ جہنم میں جانا ہوگا اور نہ گھبراہٹ ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

یا، اُولُو الْعِزِّ رَاتِقِ بِلْدُزِہِیْوَل ۝ دُرَاں رُوزِ کُزِ فَعِلِ پَرِہِیْوَل

(البقیہ حاشیہ صفحہ ۷۶) (۳) (معاذ اللہ) اگر انبیاء علیہم السلام کو نہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا جہالت کی دلیل ہے اور وہ ایسے قبیلے سے مندرجہ و مقدس ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا سوال اگر مبنی بر حکمت ہے تو انبیاء علیہم السلام کا جواب لاعلم نہ بھی مبنی بر حکمت ہے۔

(۴) سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنی اُمتوں کا جواب معلوم تھا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون مان و قارون نے جو کچھ کیا وہ انہیں نہیں جانتے تھے کیا ابراہیم علیہ السلام نمرود کی کاروائیوں سے بے خبر تھے وغیرہ تو کیا علم کے باوجود لاعلم نہ کہہ کر معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ حضرات جھوٹ سے بالاتفاق معصوم ہیں اس کا انہیں کسے پاس کیا جواب ہے۔ ماحوجہ اہم نہ ہو جانا، لا محالہ کہنا پڑے گا کہ علم تھا لیکن لاعلم نہ کہنا مبنی بر حکمت تھا۔

(۵) عام مفسرین نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام نے ”لا علم لنا“ تو اعتقاد دیا کہ اللہ تیرے سامنے ہم کیا عرض کریں انک انت علام الغیوب ہے۔ (۶) میں کہتا ہوں انبیاء علیہم السلام استغراق دیدار میں ایسے محو ہوں گے کہ عرض کریں گے یا اللہ اب تیرے دیدار کے بعد ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ تیرے دیدار کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔

- (۲) بجائیکہ وحشت خورد انبیاء ﷺ تو عذرا گناہ را چہ داری بیا
 (۳) برادر زکار بدان شرم دار ﷺ کہ در روئے نیکاں شوی شرمسار
 (۴) سر از جیب غفلت برآورد کنوں ﷺ کہ فردا نماسند بخلت ننگوں
 ترجمہ (۱) پیغمبر علیہم السلام غم سے لرزاں ہوں گے جبکہ قوی و فعلی کی پرستش ہوگی۔
 (۲) جہاں انبیاء علیہم السلام کو وحشت ہوگی تو اپنے گناہوں کا کیا عذر کرے گا۔
 (۳) گناہوں سے شرم کرنا کہ نیک لوگوں کے سامنے شرمساری نہ ہو۔
 (۴) ابھی غفلت کے گریباں سے سر باہر کرنا کہ کل شرمساری سے سر بچا نہ ہو۔

وہابیت دیوبندیت کے وہم کا ازالہ

اس نے انبیاء علیہم السلام کے علم کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ انھوں نے اپنی ظاہری زندگی میں جو کچھ دیکھا سنا وہ تو بیان کریں گے۔ البتہ بعد از وفات سے لاعلمی کا اظہار فرمایا جو کہ ان کے موضوع بحث سے نہیں اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ انھوں نے کافروں کے انجام اور اپنی وفات کے بعد کے احوال سے لاعلمی کا اظہار فرمایا اور انجام بکار کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گا تو لوگ میرے ماں حاضر ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ یہ میرے نہیں کہ میرے بعد انھوں نے کیا کیا ہمیشہ یہ دین سے پیچھے ہٹتے رہے یعنی مرتد ہو گئے تھے۔
فائدہ : یہ حدیث عام ہے اس میں کہ وہ لوگ مراد نہیں جو عقائد اسلام سے منحرف ہوئے یا بدعات سیئہ میں مبتلا ہوئے۔

اُمتِ مصطفویہ کی شہادت کا واقعہ { حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے میدان میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کر فرمائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہ۔ عرض کریں گے یا اللہ تعالیٰ میں نے تیرا پیغام اپنی اُمت تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے کافرو! تمہیں میرے پیغمبر نوح علیہ السلام نے میرے پیغام پہنچائے یا نہ وہ عرض کریں گے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تیری طرف سے کوئی بھی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اپنے دعویٰ میں کوئی گواہ پیش کرو۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اُمت ہیں باوجودیکہ اُمتِ مصطفویہ عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوئی لیکن چونکہ انھوں نے قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی اُمت کو پیغامات الہیہ پہنچائے تھے اسی لئے گواہی دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضور پھر فرمایا

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ سے اپنی امت کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ ان کے متعلق صفائی پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ حضرات انبیاء علیہم السلام کے متعلق عرض کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ذَیْکُونُ الرَّسُولَ عَلَیْکُمْ سَہِیْبًا۔

سبق : دانا کو لازم ہے کہ وہ دعوت حق اور ناصح کی نصیحت کو بدل و جان قبول کرے ۷

امروز قدر پند عزیزاں شناسم : یارب رواں ناصح ما از تو شاد باد

ترجمہ : آج ہم نے بزرگوں کی نصیحت قبول کی۔ اے ہمارے رب نصیحت کرنے والوں کی روح کو خوش رکھ

تفسیر صوفیانہ : قیامت میں اللہ تعالیٰ بصفۃ قہار یہ متجلی ہوگا، چنانچہ فرمایا *لن الملک الیوم*
لہ الواحد القہار، ہمارے شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ ترتیب نہایت ہی

عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات احدی کی وحدت سے کثرت لاتا ہے۔ پھر اپنے قہر و جلال سے کثرت کے آثار ایسے مٹاتا ہے کہ سوائے اپنے سب کو فنا ہی فنا کرے گا، لیکن یاد رہے کہ عارفین کے نزدیک ہر وقت قیامت قائم ہے۔ اس لئے کہ اُن کو ہر وقت مکاشفہ و مشاہدہ ہوتا ہے اور ہر جگہ اُس کے جلوے دیکھتے ہیں۔ حقیقی قیامت کبریٰ یہی ہے۔ خواص بلکہ انصاف کا میدان عشر اس کا نام ہے (اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنا کہ جو موت انتظار ہی سے پہلے موت اختیار ہی سے فوت ہوں)

تفسیر عالمانہ : اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ، اے مومنو! وہ وقت یاد

کر دو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے عیسیٰ بن مریم علیہما السلام۔ اس سے قیامت کا دن مُڑا ہے۔ اِذْکُرْ نِعْمَتِی، میرا انعام یاد کرو عَلَیْکَ وَ عَلَیْ وَالِدَتِکَ، جو کہ تمہارے اور تمہاری والدہ محترمہ پر ہوا۔ اس امر سے وہ امر مراد نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے بطور وجوب حکم فرمایا ہو اس لئے کہ اس دن امور تکلیفیہ نہیں ہوں گے۔ بلکہ یہ اس لئے کہ وہ اپنے اوپر کی نعمتوں کا اظہار کریں تاکہ کُفّار پر حجت قائم ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات ظاہر کئے تو بہت سے لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے غلو کر کے آپ کو خدا کہا۔ یہ دونوں پارٹیاں قیامت کے دن حسرت و ندامت اٹھائیں گے۔

نکتنہ : عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اُن کی والدہ کا ذکر اس لئے ہے کہ اُن پر لوگوں نے بہتان تراشے اس سے اُن کے خیالات کی تردید ہوئی کہ (معاذ اللہ) اگر وہ غلط کار ہوئیں تو اُن کے صاحبزادے کو پیغمبری کیوں نصیب ہوتی۔ (رابطہ) عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک نعمت کہ علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا جا رہا ہے؛ چنانچہ فرمایا:
اِذْ اٰتٰیْتُکَ، یہ نعمتی کے لئے ظن ہے۔ یعنی یاد کرو میرا وہ انعام کہ میں نے تمہاری تائید کی۔

بُورِجِ الْقُدُسِ، یعنی جبریل طاہر سے قدس یعنی طاہر ہے۔ یہ اضافت محض مدح کے طور پر ہے کہ جیفت ان کی خصوصیات سے تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے رَجُلٌ صِدِّیقٌ، جبریل علیہ السلام کی تائید کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام

کی حجت کو ثابت و مقرر فرماتے۔

تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ جملہ متنافض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کس طرح تائید ہوتی تھی یعنی اسے عیسیٰ علیہ السلام آپ لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرتے۔ یعنی آپ کے کلام اور عقل میں وہ کمال تھا کہ آپ کے بچپن اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں تھا اور یہی کمال انبیاء و حکماء کا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یا ایسی جگہ گفتگو فرمایا جہاں بچے کی تربیت کی جاتی ہے۔ جیسے گہوارہ وغیرہ؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے کلام کو نقل فرمایا کہ اَنُحْمَا لَیْ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَجَعَلَنِیْ مُبَارَکًا اَیْمًا کُنْتُ دَاوُصًا یَّالِصَّالِحَةِ وَ الزَّکُوۃَ مَا دُمْتُ حَیًّا اور پھر بڑھاپے میں وحی و نبوت کی باتیں فرماتے۔ بچپن اور بڑھاپے میں ایک ہی کیفیت اور ایک ہی روش سے بولنا بھی اُن کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ جو صرف انہیں نصیب ہوا۔ آپ سے قبل کسی نبی علیہ السلام کو اس قسم کا معجزہ نصیب نہ ہوا اور نہ ہی بعد کسی (عام آدمی) کو نصیب ہوا۔

فائدہ : جیسے امور مذکور اُن کے حق میں معجزہ کے طور نعمت میں اُن کی والدہ مکرمہ کے حق میں بھی نعمت میں اس لئے کہ اُن پر قوم نے زنا کی تہمت لگائی تو جب اُن کے صاحبزادے سے ایسے عظیم کارنامے صادر ہوئے جو صرف نبی علیہ السلام سے ہی صادر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اس تہمت سے بچ گئیں۔ بلکہ قوم کی نظروں میں معزز و مکرم ہو گئیں۔

فائدہ : بی بی مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام کا محل کسی مرد سے نہیں ٹھہرایا گیا۔ بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح پھونکا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ مَوَدَّہٗ اِمْرَۃً عِمْرٰنَ الَّذِیْ اَحْصٰتُ فُرْجَہَا فَتَخْضَعْنَ ذِیۡہِ مِنْ رُّوۡحِنَا،، بی بی مریم کے حق میں یہ ایک علیحدہ نعمت ہوئی جو صرف اُنہی سے مخصوص ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اُن کی تخلیق بھی کسی انسان کے نطفہ سے نہیں بلکہ وہ ایک کلمہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی مریم کو نصیب ہوا۔ کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی کَلِمَۃً اَلْقَہَا اِلَی مَوَدِّہٖ وَ رُوۡحُنَا مِنْہُ،، یہ جیسے نعمت بی بی مریم کے نام منسوب ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی منسوب کی جاسکتی ہے۔ لیکن رُوح و کلمہ من اللہ ہونا نعمت صرف عیسیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہوگا۔ **فائدہ :** کہولت بھی بڑھاپے کا آغاز سے تیس سال سے ہوتا ہے۔ اس عمر سے ہی بڑھاپا جوانی سے مل کر چلتا ہے۔ چند سالوں کے بعد جوانی چھوڑ جاتی ہے لیکن بڑھاپا قبر کا مٹہ دکھاتا ہے۔

رَدِّ مِرْزَا اُمِیۃ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اُن کا بڑھاپے میں کلام کرنے کا وہ وقت ہے جب آپ قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اس لئے کہ جب آپ آسمان پر اٹھائے گئے تو اُس وقت آپ نوجوان تھے۔ بڑھاپے کی حد میں داخل

اے حضور علیہ السلام متشکی ہیں۔ اور آپ کے طفیل آپ کی اُمت کے اطباء کرام "اویسی غفرلہ

نہیں ہوئے تھے۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ آپ قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں نبوت ملی۔ ابھی آپ کو صرف تیس ماہ گزرے تو آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا اس کے بعد آپ زمین پر

اُتریں گے تو آپ کا وہی بدن ہوگا کہ جس بدن میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ،، اور یاد کرو میری وہ نعمت کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عنایت فرمایا۔ اَلْكِتَابِ میں الف و لام جنس کا ہے۔

سوال : اس قانون پر تورات و انجیل تو اس میں داخل نہیں پھر اُن کا علیحدہ ذکر کیوں کیا۔

جواب : تاکہ اُن کی شرافت و بزرگی پر دلالت ہو۔

فائدہ : الحکمۃ سے کتب مُنزَلہ مِنَ السَّمَاءِ کا علم و فہم اور اُن کے اسرار و رموز مُراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اُن کے علوم اور اُن کے مقتضی پر عمل کر کے نفس کی تکمیل مُراد ہیں۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ،، اور جب تم پرندے کی مانند مٹی کا پرندہ بناتے تھے بِإِذْنِي،، میرے حکم یعنی میری قدرت دینے سے فَتَنْفُخُ فِيهَا،، پھر اُس پرندے کی بنائی ہوئی شکل میں پھونک مارتے۔ فَتَكُونُ تو وہ پرندہ مصنوعی طَيْرًا بِإِذْنِي،، حقیقی پرندہ ہو جاتا میرے حکم سے حقیقتہً تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی، لیکن چونکہ ظاہری طور اسباب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ بنا بریں اُن کی طرف مجازاً تخلیق کا اسناد ہوا۔ جیسے نفخ رُوح کا کام حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا لیکن حقیقی تنفیخ (تخلیق) اللہ تعالیٰ کی ہے۔

فائدہ : اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے ازراہ لغات و لغت سوال کیا کہ ایک چمگاڈر بنا کر اس میں رُوح پھونک دیجئے تاکہ ہم معلوم کریں کہ واقعی آپ کچے بنی

(علیہ السلام) ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کے سوال پر گارا اُٹھایا اور اسے چمگاڈر کی طرح بنا کر اس میں رُوح پھونکی۔ تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان اُڑنے لگا۔

چمگاڈر کے عجائبات کا بیان : بنی اسرائیل نے آپ سے چمگاڈر کی ساخت اور پھر اس میں رُوح پھونکنے کا اس لئے سوال کیا تھا کہ چمگاڈر

عجیب الخلقت پرندہ ہے۔ مثلاً وہ از سر تا پا صرف گوشت یا خون ہے۔ اس میں ہڈیاں نہیں۔ اُڑتا ہے تو پروں کے بغیر۔ حیوانوں کی طرح بچے جنتا ہے پرندوں کی طرح اُڑے نہیں دیتا۔ اس کی مادہ کا پستان ہوتا ہے جس سے دودھ نکلتا ہے۔ نہ وہ دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی رات کی تاریکی میں صرف دودھ دیکھتا ہے، بعد غروبِ شمس ایک گھنٹہ (۲) بعد طلوعِ فجر صبح کی سفیدی تیز ہونے تک۔ وہ انسان کی طرح ہنستا۔

ہے اور اسے عورتوں کی طرح حیض بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا چنگاڑ اڑتا ہوا دیکھا تو پہنے
لنگے اور کہا یہ تو جادو ہے۔ وَتَبْرَأُ الْاُكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِي ۚ اور تم مادر زاد اندھے اور برص والے
کو میرے حکم سے تندرست بنادیتے تھے۔

فائدہ : الْاُكْمَةُ مادر زاد اندھے کو کہتے ہیں۔ الْاَبْرَصَ وہ شخص جسے برص کی بیماری ہو۔
برص جسم پر سفید داغ ہوتے ہیں کہ جن پر سونے چھوئی جائے تو بھی خون نہیں نکلتا۔ یہ دونوں لاعلاج
مرض ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا کیونکہ ہر دونوں بیماریوں کے علاج سے اطباء عاجز تھے۔
منہوی شریف میں ہے۔

- (۱) صومعہ عیسیٰ است خان اہل دل ÷ ہاں ماں اسے مبتلا اس درجہ ہل
 - (۲) جمع گشتندے زہر اطراف حلق ÷ از مزیر و شاہ و لنگ و اہل دلق
 - (۳) او چو گشتی فارغ ز اورا خویش ÷ چاکشکہ بیروں شدی آن خوب کیش
 - (۴) پس دُعا کر دے و گشتی از حندا ÷ حاجت و مقصود جملہ شد روا
 - (۵) بے توقف جملہ شاداں دراماں ÷ از دُعا ئے او شدندے بارداں
 - (۶) آزمودی تو بے آفات خویش ÷ یافتی صحت ازین شانہ کیش
 - (۷) چنداں لنگے تو را حوار شد ÷ چند جانت بے غم و آزار شد
- ترجمہ : (۱) عیسیٰ علیہ السلام کا حجرہ اہل دل کا خوان لیغا ہے اے آزمائش والا اسے نہ چھوڑ
(۲) ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے۔ اندھے، لنگے، لکڑے اور گڈی والے
(۳) جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے تو پھر وہ اچھی عادت والے اپنی جگہ پر آتے
(۴) پھر دعا کرتے اور کہتے۔ سب کی حاجت اور مقصود پورا ہو۔
(۵) بلاناخیر سب خوش ہو کر امان میں رہتے۔ آپ کی دُعا سے صبح سالم تھے۔
(۶) تو نے بہت سی آفات دیکھی لیکن ایسے شاہوں سے صحت پائی
(۷) تیرا لنگہ اٹھوڑا راہوار ہوا۔ ان کے طفیل بے غم اور تکلیف سے آزاد ہوئے۔

وَإِذْ أَخْرَجَ الْمُوتَىٰ بِإِذْنِي ۚ اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں والوں کو زندہ کر دیتے تھے اور انہیں زندہ کرتے وقت پڑھتے یَا حَيُّ یَا قَیُّوْمُ
مُحْفِقین ملائے کرام کے نزدیک ہی اکم اعظم ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَنْكَ ۚ اور جب ہم نے
آپ سے بنی اسرائیل یعنی یہود کو روکا جبکہ وہ تمہارے نقصان کے دہے ہوئے۔

إِذْ جَعَلْتُمْ بِالْبَيْتِ ۚ جب تم ان کے ہاں معجزات لائے۔ یہ کَفَفْتُ کا ظن ہے۔ فَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ پس کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام جرم لائے ہو یہ واضح طور جادو ہے۔ یہ انھوں نے صرت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید اور انکار کے طور کہا اور وہ اس مرفی کفر میں مبتلا رہے اور ایسے حکیم حاذق بے نظیر یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے علاج نہ کیا۔

حکایت حضرت شبلی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو انہیں شاہی ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ علی بن عیسیٰ وزیر خلیفہ نے بادشاہ وقت کو خط لکھا کہ ان کے علاج کے لئے کسی حاذق حکیم (ڈاکٹر) کو بھیجئے بادشاہ نے چوٹی کا سول سرجن (اعلیٰ سے اعلیٰ حکیم) شاہی طبیب بھیجا لیکن اس کے علاج سے حضرت شبلی کو کچھ افادہ نہ ہوا ڈاکٹر صاحب نے کہا بخدا اگر مجھے آپ کی صحت کے لئے اپنے جسم سے گوشت کا ٹکڑا دینا پڑے تو بھی گریز نہ کر سکوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا کفر کا زنا رکھا ڈالو۔ مجھے صحت و عافیت حاصل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ وقت سن کر پہلے تو روپا پھر کہا کہ ہم نے تو طبیب بنا کر مریض کے ماں بھیجا، حالانکہ دراصل مریض کو ہم نے طبیب کے ماں بھیجا تھا۔

فائدہ حضرت امام باغی قدس برترہ نے فرمایا کہ حقیقی اطباء یہی اللہ والے ہوتے ہیں ان کی حکمت کا مرکز وہ حکمت الہی ہے کہ جس سے دل کے بیمار صحت و عافیت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے اطباء کے بازے میں میرا ایک شعر ہے۔

اذا ما طبیب القلب اصبح جسمہ علیلاً محسن ذاللطیب طبیب
فقل ہم اولو اعلم لدنی وحکمتہ الہیہ یشفی بذاک قلوب

ترجمہ: جب قلب کے طبیب کا جسم بیمار پڑ جائے تو پھر ایسے طبیب کا اور طبیب کون ہو۔ کہہ دو کہ یہی حقیقی اہل علم اور صاحب حکمت ہیں۔ انہی سے ہی قلوب شفا پاتے ہیں۔

فائدہ: ہر مرشد کامل اپنے وقت کا مسیح زمان ہوتا ہے

سوال: اگر یہی اولیاء اللہ حکیم اور حقیقی طبیب ہوتے ہیں تو چاہیے کہ ان سے شفا حاصل ہونے کو ان دوسروں کو بیمار کر ڈالیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب ایک چور نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کے کپڑے چرائے تو آپ نے اس کی آنکھ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ جس سے وہ اندھا ہو گیا اس کے برعکس حضرت ابراہیم بن اوصم رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کو کسی نے مارا تو آپ نے اس کے لئے بہشت کی دعا مانگی۔ ان دونوں حکایتوں میں تناقض ہے وجہ کیا ہے۔

جواب: حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ نے چور کے لئے بددعا فرمائی جس سے وہ نابینا ہو گیا۔ اس کے انجام پر

نکاح کر کے اس لئے کہ حضرت کو معلوم ہو گیا کہ اس چور کو توبہ نصیب ہونے والی نہیں اس کے لئے یہی سزا موزوں تھی اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے مارنے والے کے انجام کو دیکھا کہ وہ دُعا سے اپنی غلط کاری سے تائب ہو جائے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے اس کے لئے دُعا فرمائی تو وہ وہی ظالم غھوڑی دیر کے بعد آپ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگی آپ نے اس ظالم سے فرمایا کہ جو سر جھجک جائے وہ ضائع چھوڑنے کے لائق نہیں اس لئے کہ اس کے لئے بہشت ہی مناسب۔

فائدہ : حضرت انبیاء علیہم السلام مطلقاً دُعا کے مامور ہوتے ہیں جیسے مصلحت ہوتی ہے ویسے ہی دُعا فرماتے ہیں۔ اور اُن سب کا ہر کام اذن الہی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ انانیت سے پاک اور خالی فی اللہ ہوتے ہیں۔ ان سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ حق اور پُر از حکمت ہوتا ہے اور اولیاء کرام چونکہ اُن کے تابع ہوتے ہیں اس لئے اُن سے بھی اُن کی طرح حکمت الہیہ کا صدور ہوتا ہے لیکن لوگ اُن کے معاملات سے بے خبر ہوتے ہیں مثلاً تشریف میں ہے۔

(۱) چوں بباطن بگری دعویٰ کجا است ردو دعویٰ پیش آں سلطان فنا است
(۲) مات زید زید اگر فاعلست لیکن فاعل نیست او عاقل است
(۳) اوزر وئے لفظ سخوی فاعلست ورنہ او مفعول و موشش فاعلست

ترجمہ : (۱) جب تو باطن کو دیکھے گا تو صرف دعویٰ نہیں دعویٰ سے بادشاہ کے آگے تو فنا چاہیے
(۲) کہتے ہو کہ زید مر گیا اگر زید فاعل ہے تو غلط ہے بلکہ کہو وہ عاقل ہے
(۳) ماں سخویوں کے نزدیک تو وہ فاعل ہے ورنہ وہ تو مفعول اور اس کی قائل موت ہے۔

تفسیر عالمانہ : ^{۲۹}وَإِذَا أُذْجِيتُ إِلَى الْحَوَارِیْنَ، یہ حواری کی جمع ہے کہا جاتا ہے فلاں حواری فلاں ای صفتہ وخالصہ۔ فلاں فلاں کا حواری۔ یعنی اُس کا منتخب اور

اُس کا ایتنا ہے۔ یہ الحور سے ہے بمعنی البیاض الخالص۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس نام سے اس لئے موسوم کیا گیا کہ وہ اُن کی نیت خالص اور ارادے نہایت پاکیزہ تھے۔ اُن میں بعض بادشاہ اور بعض پھل کے شہساز اور بعض دھوبی اور بعض رنگریز اب جملہ کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب میں نے انبیاء و رسل کی زبانوں کے مطابق تمہیں بتایا اُن۔ یہ اُن تفسیر یہ ہے۔ اس لئے کہ اُذْجِيت میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ اَمِنُوا بِیْکَ میرے ساتھ ایمان لاؤ یعنی واحدیت اور ربوبیت میں مجھے واحد مانو و پُر سؤالی اور میرے رسولوں اور اُن کی رسالت کو مانو کہ نہ انہیں بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ۔ فَقَالُوا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اُن کی طرف وحی کی گئی تو پھر انہوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اُنہوں نے کہا اَمِنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم ایمان لانے میں مخلص ہیں۔ یہ اُسکُمْ وَجُمْلَتُہٗ سے ہے یعنی بالکل خالص و مخلص ہیں۔ اِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ، یہ منصوب ہے اُذْکَر سے یعنی یاد کر وجہ حواریوں نے کہا لَیْسَ بَیْہِ ابْنِ مَرْیَمَ هَلْ

يَسْتَضِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اے عیسیٰ بن مریم کیا تمہارا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے۔ یہ سوال اُنھوں نے اُس وقت کیا جبکہ ابھی وہ معرفتِ الہی میں مستحکم اور پختہ نہیں ہوئے تھے بلکہ یہی وجہ ہے کہ اس سوال کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب ملحوظ نہ رکھا۔ ورنہ یا عیسیٰ ابن مریم نہ کہتے بلکہ عرض کرتے یا رسول اللہ یا روح اللہ کہتے چونکہ انہیں ادب نہیں تھا اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کا سادہ نام اور اُنہیں ابن مریم کے لفظ سے تعبیر کیا۔ اگر اُنھیں ادب ہوتا تو یا روح اللہ یعنی اُنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر کے منسوب کرتے۔ اسی لئے اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ترک کر کے صُلِّ بَسْمِیْعُ رَحْمَتُ الرَّحْمٰنہ کر ایسے شخص کی طرح کلام کیا جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک ہو ورنہ انہیں یقین نہ چاہیے تھا کہ وہ کمالِ قدرت کا مالک ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اپنی خواستِ طبع کے موافق اللہ تعالیٰ سے عَمَّا یَرْزُقُ مِنَ السَّمَاءِ کا مطالبہ کیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِیْ حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُفِثْ مِنْهَا وَ مَا لَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِیْبٍ ، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اُسے ہم آخرت کی کھیتی میں برکت دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے۔ ہم اُسے دُنیا میں دی دیں گے جو وہ چاہتا ہے لیکن اُسے آخرت میں کچھ نصیب نہ ہوگا۔

فائدہ : المائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر طعام رکھا جائے۔ مائدہ سے مشتق ہے بمعنی اعطاء و ذہ گویا وہ دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ اس شخص کے سامنے جس کے آگے طعام رکھا جا رہا ہے اس کی نظیر عرب کا وہ قول ہے جو کہتے ہیں شجرۃ مطعمتہ (یہ درخت طعام کھلانے والا ہے)

مسئلہ : شریعت الاسلام میں ہے کہ حصو علیہ السلام کو وہ طعام محبوب تر تھا جو دسترخوانِ زمین پر رکھ کر کھایا جاتا۔

فائدہ : میز پر طعام رکھ کر کھانا بادشاہوں کا طریقہ اور متکبرین کا کام ہے کہ وہ متکبر کی بنا پر سر ٹھجکا کر طعام کھانے کو کسر شان سمجھتے ہیں۔

فائدہ : اسی طرح اہلِ فادس کے عجیوں کا کام ہے کہ وہ رومال پر رکھ کر طعام کھاتے ہیں۔ یہ بھی اُن کی حکمرانہ عادت تھی۔

فائدہ : دسترخوان پر طعام رکھ کر کھانا اہلِ عرب کا کام ہے۔ دراصل یہ مسافروں کا طریقہ تھا کہ سفر کے لئے اس قسم کا دسترخوان بناتے تھے۔ پھر اُس دسترخوان کو کھانے لگا جو طعام کے لئے تیار کیا جائے۔ (قال) یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کے سوال پر کیا فرمایا تو اُس کے جواب میں فرمایا قال۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا : اِنْقَوْلُ اللہ ایسے سوالات سے اللہ سے ڈرو۔ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ اگر تم مؤمن ہو یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری نبوت

لے معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے ادب سے محروم ہے وہ عرفانِ الہی سے بھی محروم ہے ۱۷۔

بہ یہی بیماری انگریزوں سے ہمیں ورثہ کو ملی ہے۔ جسے آج بطور فخر و ناز سے اپنایا جا رہا ہے۔ ۱۲۔ اویسی غفرلہ

پر ایمان ہے تو ایسے سوالات سے بچو۔
 ﴿قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ﴾ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس مادہ سے کھائیں۔

رابطہ : یہ ان کے عُذر کی تہید ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اس سوال پر کس بات نے اُکسایا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لئے سوال نہیں کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر شک و شبہ ہے یا آپ کی نبوت پر ہمیں گمان ہے تاکہ ہمارا سوال ہمیں نقصان دے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں بلکہ ہم اس سے کھانے کا تبرک کے حصول کے لئے کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ وہ مادہ نصیب ہو جس سے ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائیں اور ہمارے تندرستوں کو قوت حاصل ہو جائے اور ہمارے فقر کو استغناء نصیب ہو۔

فائدہ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا سوال بوجہ محتاجی کے تھا۔ اس وقت انہیں تنگدستی نے پریشان کر رکھا تھا اور قحط کا دور دورہ تھا اس لئے عیسیٰ علیہ السلام سے مادہ کے نزول کا سوال کر دیا۔

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ پر مشاہدہ ہو گا اور اس سے ہمیں اپنے عقیدہ پر استدلالی علم بھی حاصل ہو گا۔ **وَنُخَلِّصَ أُولَئِكَ مِنْ ظُلُمَاتٍ** اور ہم یقینی طور پر جانیں گے کہ یہ ان محققہ ہے۔ **قَدْ صَدَّقْنَا** کہ بیشک آپ اپنی نبوت میں سچے ہیں اور یہ یقین کریں کہ ہمارا رب ہماری بات مانتا ہے۔ اگرچہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی بات مانتا ہے۔ **وَنَكُونُ مِنْ الشَّاهِدِينَ** اور ہم ان لوگوں کو بتائیں جو اس وقت موجود نہیں تاکہ ہماری گواہی سے دوسرے اہل ایمان کے دل مضبوط ہو جائیں اور ہماری طرح وہ بھی یقین کر لیں۔ پھر کفار بھی ایمان لائیں یا یہ معنی ہے کہ ہم مشاہدہ کرنے والوں سے ہو جائیں۔ نہ کہ صرف سننے والوں سے اس لئے کہ شہیدہ کے بود و ماندہ دیدہ (حقیقی بات دیکھی کے برابر کیے ہو سکتی)

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نیتِ معیج اور سمجھا کہ یہ بطور اعتراض نہیں کہہ رہے اور نہ ہی استہزاء کرتے ہیں۔ بلکہ ان کی عرض و غایت سنی بر مقصدِ حق ہے اس لئے انعامِ حجت کے طور پر فرمایا **الَّذِي مَرَّرَ اللَّهُ** یہ سیمِ حروفِ خدا کا عوسن ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس نے اُسے پڑھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء کو یاد کیا اس لئے کہ سیم میں اللہ تعالیٰ کے ستر اسماء مندرج ہیں۔ **رَبَّنَا (اسے ہمارے رب) دُوبَاہ** اس لئے نداء دی کہ تصریح و زاری کا انتہائی طور اظہار اور دُعا مانگنے میں مبالغہ ہو۔ **أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ**، ہمارے اوپر آسمان سے مادہ نازل فرما **مِنَ السَّمَاءِ أَنْزِلْ** سے متعلق ہے **تَكُونُ لَنَا عَيْدًا**، یہ مادہ ہر صنت ہے اور کون کا اسم اس کی وہ صفت ہے جو مائیدہ کے نزول کے دن ہمارے لئے عید ہوگی۔ اس لئے کہ وہ ہمارے لئے بہت بڑا دین ہو گا۔

فائدہ : عظمت کا مادہ کی طرف اسناد اس لئے ہے کہ اس دن کی بزرگی کا مادہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔
فائدہ : عید کو اس لئے عید کہتے ہیں کہ اس میں خوشی بار بار کوٹتی ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**، یہ لانا سے بدل ہے

اور عامل کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے متقدمین و متاخرین کے لئے عید ہوگی۔

فائدہ : مروی ہے کہ مائدہ کا نزول اتوار کے دن ہوا اسی لئے نصاریٰ اتوار کو معظم سمجھتے ہیں۔ **وَآيَةٌ مِنْكَ** اور وہ تیری قدرت کمال اور میری نبوت کی بہت بڑی علامت ہوگی۔ **وَإِذْ رَزَقْنَاهُ** اور ہمیں مائدہ عطا فرما اور اُس کے شکر کی ادائیگی کی توفیق بھی **وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** ۵ اور تو خیر الرازقین ہے۔ یہ جملہ تعلیل کے قائم مقام ہے یعنی تو دیگر تمام دینے والوں سے افضل و برتر ہے۔ کیونکہ ہر ایک کا رزق پیدا کرتا اور ہر ایک کو بلا عوض عطا فرماتا ہے۔

۶ **قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ**، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے سوال پر تمہارے لئے مائدہ نازل فرماتا ہوں۔ **فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ**، اس کے بعد جو بھی تم میں سے کوئی ناشکری کرے گا۔ **مِنْكُمْ يَكْفُرْ** سے حال ہے **فَإِنِّي آعِذُ بِهِ**، تو میں کفر کی وجہ سے اُسے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ **عَذَابًا**، یہ اسم مصدر ہے بمعنی عذاب کرنا۔ **لَا أَعِذُ بِهِ**، یہ عذاب کی صفت ہے اور ضمیر بھی اس کی طرف لٹکتا ہے۔ یعنی میں اُسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ اس جیسا عذاب دوسرے کو نہ ہوگا۔ **أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ** ۵ اُن کے ہم زمان لوگوں میں سے یا تمام جہانوں میں سے کسی کو اس لئے کہ اُن میں بعض بندہ بن گئے اور بعض خنزیر ہو گئے (اُس جیسا عذاب تمام جہانوں میں سوائے بنی اسرائیل کے اور کسی کو نہ ہوا۔

نزولِ مائدہ کی کہانی

مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کے نزول کے لئے پہلے غسل فرما کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور دو گنا پڑھ کر سر جھکایا اور آنکھیں بند کیں اور روتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے شکر گزار بندوں سے اور مائدہ کو دُنیا والوں کے لئے رحمت بنا۔ اُسے نہ تو عذاب کا سبب بنا اور نہ ہی میری اُمت کے لئے عبرت اس کے بعد اُٹھے اور نیا وضو فرما کر دو گنا پڑھا اور خوب روتے اور اپنے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور کہا **بِسْمِ اللَّهِ حَيُّ الْقَافِلِينَ**، جن رومال ہٹایا تو دیکھا کہ دسترخوان پر پھیلی جھٹی ہوئی تھی۔ جس میں نہ کانٹے تھے نہ ہڈیاں اور اُس سے گھی بہہ رہا تھا اور سر کی طرف نمک اور دُم کی طرف سرکہ اور دسترخوان کے ارد گرد گونا گوں سبزیاں اور ساتھ پانچ دوٹیاں بھی تھیں۔ ایک پر زیتون دوسری پر شہد۔ تیسری پر گھی۔ چوتھی پر پنیر۔ پانچویں پر گوشت تھا۔ عولادیوں کے سرواڑے شمعون نے کہا یا رُوح اللہ یٰ دُوزی طعام ہے نہ اُزدی بلکہ اُسے اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا فرمایا ہے۔ کھاؤ یہ وہی مائدہ ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اس میں مزید برکت نازل ہوگی۔ اُنھوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ اس میں کوئی اور نئی بات دکھائیں تو زہر ہے کرم۔ آپ نے پھل سے فرمایا اُٹھ کھڑی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے فرمان

پر پھلی ذرا زندہ ہو کر دسترخوان پر ترپنے لگی۔ آپ نے فرمایا پہلے کی طرح پھر بٹنی ہوئی ہو جا، چنانچہ وہ پہلی کی طرح ہو گئی۔ دسترخوان کامل ایک دن وہاں پڑا رہا۔ جس نے کھایا کھالیا۔ شام کو وہ اٹھالیا گیا۔ بعد کو پھر کبھی نہ اُترتا۔

فائدہ : بعض روایات میں ہے کہ اسی طرح اُن پر چالیس دن تک ایسا دسترخوان اُترتا رہا لیکن ایک روز ناعذہ کے ساتھ۔ یعنی ایک دن اُترتا دوسرے دن ناعذہ ہونا تو تیسرے دن نازل ہونا جب مائدہ اُترتا تو تمام فقراء و امراء چھوٹے اور بڑے سب جمع ہو جاتے اور اسے کھاتے رہتے۔ یہاں تک کہ وہ آسمان پر واپس لوٹا تو وہ آنکھوں سے دیکھتے رہے۔

اس مائدہ کی برکت یہ تھی کہ فقیر نے کھایا تو زندگی بھر دولت مند رہا۔ مریض نے کھایا تو زیت تندرست رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اُس کا نزول صرف فقیروں کے لئے ہوگا۔ دولت مندوں کو نہ دیا جائے گا۔

اسی طرح تندرستوں کو نہ ملے گا۔ بیماروں کو ملے گا۔ اس پر لوگوں نے شور مچایا۔ دولت مندوں اور تندرستوں کو یہ بات شاق گزری تو مائدہ کے متعلق شک کرنے لگے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈال دیا کہ نامعلوم یہ مائدہ آسمان سے بھی نازل ہوتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اُن کی شکلیں تبدیل ہو گئیں اور خنزیر ہو کر گھروں سے باہر نکل کر گلیوں کو چوں میں گھومتے اور بجائے طعام کے گندیاں کھانے لگے۔ دوسرے لوگوں نے اُن کی حالت دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور سخت شدہ لوگوں کے لئے پناہ چاہی۔ ادھر مسخ شدہ لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اُن کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت عجز و انکسار سے ان کا طواف کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی جب وہ کسی کا نام لیتے تو وہ چیختے چلاتے عاجزانہ و منکسرانہ طور پر جھکاتے لیکن بول نہ سکتے تھے تین دن تک اُن کی یہی حالت رہی پھر وہ سب کے سب مر گئے اور ان سے تو والد و تناسل کا سلسلہ نہ چلا۔ اور یہی ہر مسخ شدہ انسان کا حکم ہے کہ اس کا تو والد و تناسل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ علی : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے صفات حیوانیہ کے حقائق سے صورتِ انسانیہ جھین کر اُن کو صورتِ حیوانیہ کا لباس پہنا دیا اور خنزیر کی شکل میں ظاہر ہوئے تاکہ باقی ماندہ لوگ عبرت حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو کہ اس دن جب دل پر پوشیدہ راز کھل جائیں گے ان میں بعض کے سفید چہرے اور بعض کے سیاہ ہوں گے تو ہر ایک اپنی صفاتی صورتوں میں اُٹھے گا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے معاشرے پر مرتے ہیں اور جس حالت میں مرے گئے اسی حالت میں قیامت کے دن اُٹھیں گے۔ یعنی قیامت کے دن انہی صورتوں کی صفات پر اُٹھیں گے۔ جن پر اُن کی موت آئے گی۔ تنہا شریف میں ہے۔

۱) ہر خیالے کو بدن در دل وطن روز محشر صورتے خواہد بدن
۲) و آنکہ حشر حاسداں روز گزند بے گمان بر صورت گرگاں کنند

- (۳) حشر بر حوص وخص و مردار خوار
(۴) زانیاں را گندہ . اندام نہاں
(۵) سیرتے کا ندرو جودت غالبست
صورت ٹوکاں بود روز شمار
خمر خواراں را ہمہ گندہ دماں
ہم بران تصویر حشرت واجبست

- (۱) وہ خیال جو صرف دل میں ہے کل قیامت میں ایک شکل میں ہوگا !
(۲) حاسدوں کا حشر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی شکل بھیڑیے کی ہوگی۔
(۳) حرص و ہوا والوں کی شکل خنزیر سی ہوگی۔ روز قیامت خنزیریوں میں ہوں گے۔
(۴) زانیوں کے جسم سے گندگی نکلے گی شرابخوروں کا منہ بدبودار ہوگا۔
(۵) غرضیکہ جو خصلت کسی میں زائد ہے اسی صورت میں حشر میں ہونا لازم ہے۔

تفسیر صوفیانہ : بعض صوفیاء کرام کا قول ہے کہ مادہ سے معارف حقائق مراد ہیں۔ اس لئے کہ جیسے بدن کی غذا اطعام ہے ایسے ہی روح کی غذا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اُن حقائق کا مطالبہ تو کر دیا لیکن چونکہ وہ اُن کی گہرائی سے ناواقف تھے اسی لئے پُورے نے اُتر سکے۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کے بعد تقویٰ کا دامن پکڑو تو پھر تمہیں اُن کی گہرائی سے اطلاع نصیب ہو جائے گی لیکن وہ تقویٰ کے بغیر ہی اُن گہرائیوں کے درپے سوال جواب کرنے لگے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام : ”بھی اُن کی طلب پر اللہ تعالیٰ سے سوال کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزال حقائق آسان تو ہے لیکن اُس کا نتیجہ اور انجام اُن کے لئے بُرا نکلے گا۔ اس لئے کہ جس سادک کی استعداد کم ہو اور وہ اپنی استعداد کے خلاف اعلیٰ مقام کا مطالبہ کرے حالانکہ وہ اُس کا حامل نہ ہو تو وہ گمراہ سوکر ہلاکت و تباہی کے گھاٹ اُترتا ہے۔“

(۱) حضرت الشہیر باخادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی جو کہ باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوتی رہتی ہیں اور نزول مادہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس سے ہماری نافرمانی ہوئی تو کیا بُرا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ نزول مادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نعمتوں سے تعلق ہے اور دوسری نعمتوں کا نزول ذات سے ہے اور قاعدہ ہے کہ ذات میں تغیر و تبدل نہیں۔ البتہ صفات میں تغیر و تبدل ہوتا ہے کبھی جمال کا ظہور ہو گیا تو کبھی جلال کا۔

فائدہ : چار عیدیں چار قوموں کو نصیب ہوئیں (۱) ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کہ جب وہ عید کے لئے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اُن کے بُت توڑ ڈالے۔

(۶) الزینۃ یحییٰ اُن کی عید کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں فرمایا : قَالَ مُوعِدٌ كُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ
 (۳) عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا : وَكُنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ الْآتِيَةِ
 (۴) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی تین عیدیں ہیں۔ ۱ : ہر ہفتہ میں ایک عید یعنی یوم الجمعہ ۲ : سال میں دو دفعہ عید آتی ہے یعنی عید الفطر ۳ : عید الاضحیٰ اور ہر ہفتہ کی عید یعنی یوم الجمعہ میں نماز و عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور دُنیا کا چکر بھی ہفتہ پر گھومتا ہے۔ جب لوگ اپنے چکر کو پورا کر لیتے ہیں تو اُس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے ایک عید کا دن مقرر فرمایا جسے یوم جمعہ کہتے ہیں اس میں ہفتہ کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے اور اس روز ہی تمام مخلوق کی تکمیل ہوئی تو پھر آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدائش ہوئی اور اس روز ہی انہیں بہشت میں داخل فرمایا جائے گا اور اس دن ہی وہ بہشت سے نکالے گئے اور اسی پر ہی دُنیا کی انتہا ہوگی اور اس روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی لئے اس دن کو سماع (ذکر قرآن) اور وعظ اور نماز کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس لئے یہی عید کا دن مقرر ہوا۔ مسئلہ : صرف جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

فضائل جمعہ (۱) جمعہ کی حاضری کوچ کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس کے چند وجوہ ہیں۔ مروی ہے کہ الجمعہ حج المسکین (جمعہ مسکینوں کا حج ہے) حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا مجھے تو جمعہ کی نماز کی حاضری نفلی حج سے محبوب تر ہے (۲) جس قدر نماز جمعہ کے لئے پہلے پہنچے گا اسی قدر قربانی کا ثواب ملے گا (چنانچہ حدیث شریف میں ہے) (۳) ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ دُھل جاتے ہیں۔ نماز جمعہ پر حاضر ہونا حج میرور کی طرح ہے اس کے انسان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۴) جس کا جمعہ کا دن سلامتی سے گزر گیا تو ہفتہ بھر اُسے سلامتی و عافیت نصیب ہوگی۔ دو عیدیں سال بھر میں دو دفعہ تشریف لاتی ہیں۔

(۱) یعنی عید الفطر جو کہ روزہ کی تکمیل کے بعد منائی جاتی ہے اور روزہ اسلام کے ارکان سے تیسرا رکن ہے اور جب اہل اسلام اپنے روزوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بنتے ہیں اور اُن کے لئے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں دوزخ سے آزاد کیا جائے اور روزے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے سابقہ گناہ دُھل جائیں اور جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے۔

(۲) عید الاضحیٰ اسے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ تمام عیدوں سے افضل ہے اور یہ حج کی تکمیل کے بعد نصیب ہوتی ہے اور حج ارکانِ اسلام سے چوتھا رکن ہے۔ جب اہل اسلام حج کی تکمیل کر لیتے ہیں تو انہیں مغفرت کا پیام نصیب ہوتا ہے اور حج کی تکمیل نویں ذوالحجہ کو ہوتی ہے اور نویں کے دن عرفات میں بھڑنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور حج کا یہی سب سے بڑا رکن ہے۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ والوں کے دو بہت بڑے عید کے دن ہوتے ہیں جس میں وہ کھیلنے کو دتے خوشیاں مناتے

ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دو بہت بڑے دن عطا فرمائے ہیں۔ جن کا مقابلہ اور کوئی دن نہیں کر سکتا۔ (۱) یوم الفطر (۲) یوم الاضحیٰ اپنی ایام کو حضور سرورِ عالم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک عید کا دن منانے کا اجماع ہے اس سے نہ کسی نے انکار کیا اور نہ انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہی عید کے دنِ آسمت کی حاضری کی یاد دہانی کراتے ہیں۔

فائدہ : بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان کا ہر وہ دن جو یوم عید تھا۔ آخرت میں بھی وہی دن اہل اسلام کے لئے عید کا دن مقرر کیا جائے گا اس لئے کہ اُسی دن اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے جمع ہوں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے جلوۂ خاص سے نوازے گا۔ بہشت میں حجہ کو یوم المزیہ کہا جائیگا اور پھر وہ اہل حجہ یوم الفطر والاضحیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے حاضر ہوں گے۔ یہ عوام کے عیدوں کے ایام ہوں گے۔ اور خواص کا تو ہر دن عید کا دن ہوگا۔ وہ ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی زیارت سے سرشار ہوں گے اس لئے کہ ایامِ دنیا کا ہر دن ان کے لئے یوم عید تھا تو آخرت میں بھی ان کا ہر دن یوم عید ہوگا اور ان خاص الخواص کا تو ہر لمحہ عید ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ پنجہ میں ہے کہ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي هِيَ مَائِدَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ اسرار و حقائق مراد ہیں جو آسمانِ معنیت سے اعلیٰ مہایت لے کر اُترتے ہیں وہ اہل حق اور اربابِ صدق کے لئے عید بنتے ہیں۔ پھر اہل حق کہتے ہیں کہ ان اسرار و حقائق سے ہم پہلے اور پچھلے نفوس کے لئے خوشیاں سنائیں گے۔ اس لئے کہ اہل حق اپنے ہر سانس کو مانع نہیں جانے دیتے۔ وہ اس کو شش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر سانس یادِ الہی میں نکلے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جائے تو یادِ خدا سے ہی حاضر ہو۔ اُن کے نزدیک یہی عید ہے اس طرح سے انہیں ہوت نصیب ہوتی ہے اور یہی وہ بلند مرتبہ ہے جو کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر کیوں نہ وہ اُسے عید سے تعبیر کریں۔

صوفیاں درودِ دُردِ عید کنند (صوفیہ ایک لمحہ میں دو عیدیں کرتے ہیں)

اے عید میلِ النبی یوم عید میلِ النبی کو عید کہنا۔ بنائے عرفہ ہے تشریح اصطلاح مراد نہیں اور عرف میں خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے مثلاً جب کوئی دوست عرصہ کے بعد ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آج عید ہوگئی۔ قرآن مجید کی آیت ہذا میں علیؑ علیہ السلام کے دسترخوان کو عید کہا گیا ہے حدیث شریف میں یوم الحجہ کو عید کہا گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ جب ان اشیاء کو تشرعاً بنائے عرفہ عید کہنا جائز ہے تو میلِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنا بطریقِ اولیٰ جائز۔ لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُمْ مَرْضًۢاۤ اِلَیَّ

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا نِي وَآفِئِ
 إِلَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
 بِحَقٍّ ۚ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي
 نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُُُُُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي
 بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ
 فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِيدٌ ۝ إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
 صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ : اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ
 مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنالو اللہ کے سوا عرض کرے گا پاکی ہے تجھے مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں
 جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہو گا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں
 نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے بیشک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو
 تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب اور میں ان پر مطلع تھا جب
 تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو وہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر
 ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب

حکمت والا اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ ہے بڑی کامیابی اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ۳۳

تفسیر عالمانہ ۳۴ **وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ اے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت یاد دلاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں برسر میدان کھڑا کر کے ان کے پیجاہ یوں کو نہ جرد تو بیخ کرتے ہوئے فرمائے گا۔ عَاَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخَذْتُ دُونِي وَأَهْلِي الْهَيْئَ ۖ یہ اتَّخَذُوا کا مفعول نانی ہے۔ مِّنْ دُونِ اللَّهِ۔ یہ اتَّخَذُوا سے حال ہے۔ یعنی کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ اتَّخَذُونِي یعنی صیرونی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اُلُوہیت و معبودیت سے تجاوز کر کے مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ۔ اُن کے معبود بنانے سے مراد انہیں اللہ تعالیٰ کی اُلُوہیت میں شریک ٹھہرانا مراد ہے، چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن میں کوئی ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اُلُوہیت کی نفی کر کے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی اُلُوہیت کا قائل ہو۔**

فائدہ : چونکہ اس کلام سے نفی قول کی نفی مقصود نہیں بلکہ اس سے ایسے عقیدے رکھنے والوں کی زبرد تو بیخ مطلوب ہے (اس لئے کہ مبتدا پر حرفِ استفہام لایا گیا ہے) اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام

نے کبھی فرمایا تھا اس لئے کہ اُن کے ایسے قول کی نفی ثابت ہوتی ہے۔

فائدہ : حضرت مولانا ابوسعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلام کا مقصد یہ نہیں کہ یہ قول متعین ہے اور پھر اُس کے قائل کو متعین کرنے کے لئے استفہام لایا گیا ہے جیسا کہ ہمزہ استفہام کا مبتدا پر لانے سے بظاہر ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ انہیں کافروں نے کہا عَاَنْتَ قُلْتُ هَذَا يَا إِبْرَاهِيمَ اس طرح کے اور بھی نظائر و شواہد ہیں بلکہ اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ کو معبود بنانا تو متعین تھا پھر ہمزہ استفہام سے یہ تعین کرنا کہ اس کا حکم انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ انہوں نے ان خود یہ عقیدہ گھڑا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا اَأَنْتُمْ دَأَّسْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ أَخْلَعُوا السَّيْلَ ۖ (کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود گمراہ ہوئے)

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجیبہ میں ہے کہ نحوی قاعدہ ہے کہ استفہام میں اثبات کے بعد نفی ہوتی ہے اور نفی کے بعد اثبات (جیسے اَلْکُتُبُ بِرَبِّکُمْ کا معنی ہے اَنَا رَبِّکُمْ) اور اثبات میں نفی کی مثال (جیسے اَلَمْ یَخْلُقْ) اس کا معنی ہے لَیْسَ مَعَ اللّٰهِ اِلَّا اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تم نے نہیں فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ بلکہ اُنھوں نے جہالت کی وجہ سے تعظیم کو مبالغہ اُودر میں حد سے بڑھ کر نہیں اور تیری ماں کو معبود بنا لیا اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسے عیساؤں نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو حد سے بڑھایا۔

سوال : جب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسا نہیں فرمایا تھا تو پھر اُن سے سوال کیوں (جواب) تاکہ اُن کی اُمت کو زبرد و توینج ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا عقیدہ رکھنا بہت بُرا جرم ہے۔
فائدہ : ابوروق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کہے گا تو اس خطاب سے عیسیٰ علیہ السلام لرزے لگیں گے اور آپ کے ہر بون بال سے خون جاری ہو جائے گا۔

فائدہ : اگرچہ ظاہر یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوگا، لیکن درحقیقت یہ خطاب اُمت سے ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ قیامت میں کفار سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں دیکھے گا۔

تفسیر عالمانہ : قَالَ، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے اس کے جواب میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سُبْحٰنَكَ، سُبْحٰنَکَ، سبح تسبیح کا علم ہے یعنی اے اللہ تعالیٰ تیری تعزیر میان کرتا ہوں اور میں اُس سے کوسوں دُور ہوں کہ ایسا کہوں یا میں دُرتا ہوں کہ میں تیرے حق میں ایسی بات کہوں مَا یَکُونُ لَیَّ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ بِحَقِّکَ میرے لائق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اِنْ کُنْتُ قُلْتُہُ، اگر یہ بات میں نے کہی ہوگی فَقَدْ عَلِمْتُمْہُ، تو تو اسے جانتا ہے اور مجھے یہ مقدور بھی کہاں کہ میں ایسی بات کہوں۔ ماں تو ہی میرے اندر ایسی بات پیدا کر دے تو قادر ہے پھر میرے سے ایسے قول کا صدور ممکن ہے اور تو مجھے جانتا ہے۔ جب تیرے علم میں نہیں تو اُس کا صدور بھی نہیں۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی نفی کر کے صدور کی نفی فرمائی اس لئے کہ لازم کی نفی سے ملزم کی نفی خود بخود جاتی ہے۔ فَحَکَمْتُ اِنِّیْ نَفْسِیْ، میرے اندر کاراز تو جانتا ہے۔ جیسے میرے ظاہر کا تجھے علم ہے وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ اور میں وہ نہیں جانتا جو تیرے مخفی معلومات میں ہے۔

سوال : اللہ تعالیٰ کے مخفی معلومات کو لفظیک سے کیوں تعبیر فرمایا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے اس لئے کہ نفس کے اندر جو معلومات مخفی ہوتے ہیں اُن کی صورتیں مرتسم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے صورت مرتسم ثابت کرنا محال ہے اس لئے کہ اس کا علم حضوری ہے۔

جواب : لفظ نفسی کی مناسبت سے مجازاً ایسے ہی کہا گیا ہے۔ ورنہ بات وہی حق ہے جو سوال میں ہے

اور مجازات کا دائرہ وسیع ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ۝ بے شک تم ہی ماکان و مایکون کا علم رکھتے ہو مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهٖ ۝

جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا۔ اب اُس کی واضح تصریح کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ **رَبِّطْ** جو کچھ تو نے مجھے فرمایا میں نے انہیں صرف وہ کہا۔ اگرچہ یہی جواب انہوں نے پہلے عرض کر دیا تھا، لیکن وہ دلائل تھا۔ اب اسے صراحت کہہ دیا۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مَا قُلْتُ لَہُمْ کیوں نہ کہا۔

جواب : ادب کو ملحوظ رکھ کر اور پھر جو کچھ سوال میں اُن سے کہا گیا اُس کی رعایت کر کے اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِهٖ کا اضافہ

فرمایا۔ اَبِ اعْبُدُ وَاللّٰهُ رَبِّیْ وَرَبَّكُمْ ، اور یہ ہم کی ضمیر کی تفسیر ہے اور اَمَرْتُ بمعنی قُلْتُ سے۔ اے مَا اَمَرْتَنِيْ کی تفسیر میں نہیں بتایا جاسکتا اس لئے کہ اِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَّا مَا قُلْتُ لَہُمْ کا مفعول یہ ہے۔ اصل عبادت یوں ہوگی اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ بلفظ قولِکَ اِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَّا مَا قُلْتُ لَہُمْ یعنی میں نے انہیں وہی کہا تھا جو کچھ تیرا حکم تھا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَکُنْتُ عَلَیْہُمْ شَہِیْدًا ، اور میں اُن پر نگران رہا۔ یعنی اُن کے احوال کی نگہداشت کرتا اور تیرے حکم کے مطابق انہیں چلاتا اور تیری مخالفت سے روکتا رہا۔ یا یہ کہ میں اُن کے کفر ایمان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ مَا دُمْتُ فِیْہُمْ جب تک کہ میں اُن میں رہا۔ فَلَمَّا کُوْنِیْتُی ، پھر تو نے مجھ سے اُن سے جدا کر کے آسمان پر اٹھالیا کُنْتُ اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْہُمْ ، صرف تو ہی اُن کے اعمال کی نگہبان ہوا اور محافظت صرف تیرے سپرد ہوئی جس کے لئے تو چاہتا تو اپنی نافرمانی سے اسے بچالیتا اور اُسے ان دلائل کی رہبری فرماتا جو اُسے تیری نافرمانی سے بچاؤ نصیب ہو جاتا اور رسول بھیج کر یا آیات نازل فرما کر اسے ہدایت دیتا۔ پھر جو گمراہ ہو اُس کی اپنی بدقسمتی اور غلط باتیں کہیں تو اُس کی اپنی شومی قسمت۔

وَ اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ ۝ اُو تو ہر شے کو جانتا اور نگران کرتا ہے۔ لفظ علیٰ شہید کے متعلق

ہے۔ آیات کے فاصلہ کی وجہ سے علیٰ کو اپنے عامل پر مقدم کیا گیا۔

۝ اِنْ تَعَذَّبْہُمْ فَاِنَّہُمْ عِبَادُکَ ۝ اگر ان کو عذاب میں مبتلا کرو تو وہ تیرے بندے ہیں۔ تجھ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں۔ اس لئے کہ تو ہی مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے کرے اس میں تنبیہ ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ضرور تھے اس لئے کہ اُنہوں نے غیر اللہ کی پرستش کی۔ وَاِنْ تَغْفِرْ لَہُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝ اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ثواب و عقاب دینے پر قدرت رکھتا ہے اور تیرے جیسا نہ کوئی ثواب دینے والا ہے اور نہ عذاب دینے والا۔ تیرا ثواب دُنیا میں بھی حکمت ہے اور عذاب دینا بھی حکمت۔ البتہ مجرم کو معاف کر دینا مستحسن ہے لیکن تو عذاب دے گا تو بھی عدل ہو گا اور اگر معاف فرمائے تو تیرا فضل ہے۔

سوال : مشرک کی مغفرت تو بحسب الوجود قطعی الانشَاء ہے۔ یعنی اس کی مغفرت قطعاً منتزع ہے اور اسے عذاب دینا قطعی الوجود پھر اُس کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ ان کیوں استعمال فرمایا ہے اس لئے کہ ان کا تقاضا ہے کہ اس کے دونوں جانب یعنی وجود و عدم جائز اور محتمل الوقوع ہوں۔ حالانکہ مشرک کے لئے مغفرت کا وجود ہی نہیں۔

جواب : اگرچہ مشرک کے لئے مغفرت بحسب الوجود قطعی الانشَاء ہے لیکن عقلاً تو جائز الوجود ہے۔ اس بناء پر کلمہ ان کا استعمال صحیح ہوا کہ اُس کی مغفرت امکان ذاتی اور جواز عقلی پر مبنی ہے۔

جواب : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لفظ ان کا استعمال دو فرقوں کی وجہ سے ہے کہ اگر کافروں کو عذاب دے تو وہ اس لائق ہیں اور مومنوں کو ثواب عنایت فرمائے تو وہ اس کے مستحق ہیں۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیت پڑھتے پڑھنے لگی راتیں آنکھوں پر کاٹ دیتے کبھی بجات قیام پڑھتے کبھی قعدہ میں اور کبھی

سجدے میں اور فرماتے امتی اتقی یا رب، اے اللہ میری اُمت کی خیر۔ پھر رونے لگ جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی کروں گا۔ آپ کو اُس کے متعلق طلال میں نہ ڈالوں گا۔

﴿قَالَ اللَّهُ﴾، قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام مذکورہ بالا مفروض پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تاکہ کہ ان کی صداقت کی گواہی ہو جائے۔ جیسا کہ اس آیت میں الصّٰدِقِیْنَ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی ان سادقین میں داخل ہیں۔ ہذا، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ یہ مبتدا ہے اور اُس کی خبر یہ ہے یَوْمَ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ، آج سچوں کو اُن کا سچ فائدہ دے گا۔

مسئلہ : اس سے وہ صدق مراد ہے جو دنیا میں بولا گیا۔ اس لئے کہ دنیا ہی دار التکلیف تھی ورنہ آخرت میں ترجمہ کو مجرم کا اعتراف کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی اس وقت کا صدق نفع پہنچا دے گا۔

مسئلہ : اس صدق سے ہر صدق مراد نہیں۔ بلکہ وہ جو دینی امور سے متعلق ہو جس کی نتائج تو عید ہے اس طرح وہ احکام و شرائع جو توحید و اسلام و دین سے متعلق ہیں

فائدہ : الصّٰدِقِیْنَ سے سابقہ کرام مراد ہیں جن کا زندگی بھر صدق سے کام رہا اور داعی الی اللہ ہے۔ اسی طرح اُن کے ساتھ صحیح عقیدہ رکھنے والے اور اُن کی اتباع میں زندگی بسر کرنے والے لُھْمُ جَنّتِ جَبْرِیِّ مِنْ تَحْتِہَا اَلْاَنْھَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا اُن لے لئے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ صادق کو کیسے نفع نصیب ہوگا تو اُس کے جواب میں فرمایا کہ انہیں دائمی نعمتیں اور ہمیشہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جسے یہ نصیب

ہو جائے۔ اَبَدًا، یہ مخلوق کی تائید ہے جس کا فادہ میں ترجمہ ہے۔ زمان بود ایشان نہایت ندارد، یعنی اُن کی دائمی زندگی غیر منتہی ہوگی۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ، اللہ تعالیٰ اُن کی طاعت سے راضی ہوا۔ وَكَرِهُوا عُنْهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کرامات سے راضی ہوئے۔ رضوان جنات پر ایک مزید فیض و فضل نصیب ہوگا کہ جس کے بعد اور کسی فیض و فضل کی ضرورت نہ ہوگی۔ اسی لئے فرمایا ذَلِکَ، وہی رضوان حاصل کرنا۔

الْفُوزُ الْعَظِیْمُ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی نجات اور حقیقی فوز بھی یہی ہے کہ انسان اپنے مقصود کو حاصل کرے۔ فوز کو عظمت سے موصوف کرنے میں بھی یہی نکتہ ہے کہ جس مطلوب سے فوز کو تعلق ہے وہ بہت بڑی عظمت والا ہے یعنی خوشنودی حتیٰ کہ اس کے سوا مومن کا اور کوئی مطلوب و مقصود نہیں۔

اللہُ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيہِنَّ، اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن کے اندر ہے۔ اس میں حق کی تحقیق اور نصاریٰ کی تکذیب مطلوب ہے اور بتایا گیا ہے کہ اُنھوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی والدہ کے متعلق عقیدہ گھڑ لیا تھا۔ سراسر غلط تھا اور حق کا بطلان اس لئے کہ معبود برحق تو وہ ہے تو آسمان و زمین اور ان کے اندر جتنا عقلاء و غیر عقلاء میں اسی کی ملک ہیں۔ وہی اُن کا حقیقی مالک ہے کہ جس طرح ان میں تصرف کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہیں پیدا کرے مٹائے فنا کر دے زندہ رکھے۔ انہیں مارے یا روکے ان میں کسی کو کسی قسم کا دخل نہیں وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اور وہ ہر شے پر بہت بڑی قدرت رکھتا ہے نہ اُسے عجز لاحق ہوتا اور نہ عجز اور وہ مقدس اور برکت والا بلند والا ہے۔

(۱) نیست خلقش را دگر کس مالکے شرککش دعویٰ کنند چوں ما بجے

(۲) واحد اندر ملک او را یار نے بسند گانش را جز او سالار نے

ترجمہ (۱) اس کی مخلوق کا کوئی اور مالک نہیں تباہ ہے وہ جو اس کے ساتھ شرکت کا دعویٰ کرتا ہے۔

(۲) وہ واحد ہے اس کے ملک میں اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بندوں کا اس کے سوا کوئی سردار نہیں۔

فائدہ : آیت سے صراحتہ ثابت ہوا کہ قیامت میں صرف سچائی فائدہ دے گی نہ کذب نہ دیار ان سے کسی طرح بھی نفع کی اُمید نہ رکھنی چاہیے۔

دلا دلالت خیرت کنم براہِ نجات مکن بفسق مبایات و زہد ہم مفروش

ترجمہ : اے دل میں تیری دلالت خیر کرتا ہوں۔ فسق پر فخر نہ کر اور زہر بھی نہ بیچ۔

سبق : سابق پر لازم ہے کہ وہ سچائی کے لئے جدوجہد کرے اس لئے کہ ایمان کے بعد سچائی احسان کی راہ دکھاتی ہے بلکہ ایمان نہ ہو تو بھی حاصل کر دیتی ہے۔

حکایت : حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو پہلا اطلاع چلے جاتے۔ کسی کو کچھ نہ بتاتے اور نہ اُس کے متعلق کسی قسم کا ذکر فرماتے۔ اُن کا ایک لوطا

تھا وہی اٹھا کر چل پڑتے۔ حضرت حامد اسکو مرحوم فرماتے ہیں کہ ایک دن انھوں نے اچانک اپنا لوٹا اٹھا یا اور چل پڑے میں بھی اُن کے پیچھے ہولیا۔ جب شہر قادیسیہ میں پہنچے مجھے دیکھ کر فرمایا حامد کہاں کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کی جہاں آپ جائیں گے۔ انھوں نے فرمایا میرا ارادہ مکہ معظمہ جانے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مکہ معظمہ چلوں گا۔ چند روز ہم چلتے رہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ ایک فوجوان بھی چل پڑا۔ ہمارے ساتھ اُس نے کامل دن سفر کیا، لیکن اُس نے نماز نہ پڑھی۔ میں نے حضرت ابراہیم خواص سے عرض کی یا حضرت یہ فوجوان نماز نہیں پڑھتا۔

آپ نے اُسے بلوا کر اسے فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اور حج کرنے جا رہے ہو، حالانکہ نماز توجہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اُس نے کہا یا حضرت مجھ پر نماز فرض نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان نہیں۔ اُس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کون ہو اُس نے کہا میں نصرانی ہوں۔ مجھے توکل پر گھمنڈ تھا۔ اس لئے میں اپنے نفس کو آزمانے کے لئے گھر سے باہر نکل کھڑا ہوں اور جنگلوں میں گھوم رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آزماؤں کہ کیا یقیناً مجھ میں صحیح توکل ہے یا نہ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم خواص چل پڑے اور مجھے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ ہم چلتے رہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ یہاں تک کہ ہم مرو میں پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم خواص نے اپنے کپڑے دھوئے اور بعد فراغت اس فوجوان سے پرچھتا کر کیا نام ہے۔ عرض کی ”عبدالمسیح“ آپ نے فرمایا اے عبدالمسیح یہ مکہ معظمہ ہے اس کے حرم کے احاطہ میں داخل نہ ہونا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسے کافروں کو اُس کے اندر داخل ہونے سے روکا ہے؛

چنانچہ فرمایا: اِنَّمَا الْمَشْرُكُوْنَ فَجَسَدٌ فَلَا لَهْوَ لَهُ الْمُشْكِدُ الْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، فَلِهَذَا اس میں داخل نہ ہونا۔ ورنہ تیرے لئے پریشانی ہوگی۔ اس لئے کہ تم اندر آؤ گے تو ہم سے رہنا جائیگا۔ ہم بتا دیں گے یہ نصرانی ہے پھر تجھے مار پڑے گی؛ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر روک گیا۔ حضرت حامد فرماتے ہیں کہ اُسے چھوڑ کر ہم حرم شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ مناسب ادا کر کے ہم عرفات کو چلے گئے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ وہی عبدالمسیح احرام باندھے ہوئے عرفات میں ہماری تلاش کے لئے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ کر دوڑا اور آکر قدموں پر گر گیا اور آپ کے سرمبارک کو چوما۔ آپ نے اُس سے پوچھا۔ اے عبدالمسیح کیا ماجرا ہے اُس نے عرض کی حضرت اب میں عبدالمسیح نہیں ہوں بلکہ اب میں اُس کا بندہ ہوں جس کے عبد حضرت مسیح ہیں۔ یعنی میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس طرح۔ عرض کی جب آپ نے مجھے چھوڑا تو آپ کے بعد ایک قافلہ تشریف لایا اور مکہ معظمہ کے حرم میں داخل ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں اور تو اتنا بد قسمت ہے کہ تیرے لئے اللہ تعالیٰ کے گھر کا داخلہ بند ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور احرام باندھ کر حرم میں داخل ہوا تو میری نگاہ جو نبی کعبہ معظمہ پر پڑی تو دل کی دُنیابدل گئی۔ اس وقت سوائے دین اسلام کے باقی تمام دین مجھے ناپسند نظر آئے۔ میں پکارا سچا مسلمان ہو گیا اور غسل کر کے احرام باندھا۔ آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا بالآخر آپ کو پالیا۔

حضرت حامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ دیکھئے مسیحا کی کتنا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگرچہ نصرانی

آيَاتُهَا ١٦٥ سُورَةُ الْاِنْعَامِ مَكِّيَّةٌ (٥٥) رُكُوعَاتُهَا ٢٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَمُرُّونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ
رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑤ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ
لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاسًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا
آخَرِينَ ⑥ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كِتَابٍ فِي قُرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑦ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ
عَلَيْهِ مَلَكٌ ⑧ وَلَوْ أَنْزَلْنَاهُ مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ⑨ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبَسُونَ ⑩ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ
بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑪

ترجمہ : اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم والا ہے

سب نبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی اس پر پافر لوگ اپنے رب کی برابر بٹھراتے ہیں وہی ہے جس نے نہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک ميعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے پھر تم لوگ شک کرتے ہو اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا اسے تمہارا اچھا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے اور ان سے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں تو بے شک اٹھو اسے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو اب خبر ہو چاہتی ہے اس چیز کی جس پر نہیں رہے غصے کیا اٹھوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نکتیں لپھا دیں انہیں ہم نے زمین میں رہ جما دیا جو تم کو نہ دیا اور ان پر موسیٰ دھاریاں بھیجا اور ان کے بچے نہریں بہائیں تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں نے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگ اٹھائی اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا تار تے کہ وہ سے مانتو سے چھوٹے جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر خدا جار اور بوسے ان پر وہ فرشتہ کیوں نہ آتا اگیا اور اگر یہ فرشتہ اُتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مردہ بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں با پڑے ہیں اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی بٹھکا کیا گیا تو وہ جواز سے بنتے غصے ان کی بنی انہیں کو لے بیٹھی

سورة العام مليه ہے۔ اس کی ایک سو سیٹھ یا سر سٹھ یا تر سیٹھ آیات

میں سرت "قل تَعَالَوْا الْآيَةِ مَدِينِیْہ"۔ اللہ تعالیٰ سے اُتار رکھا ہوں کہ وہ اپنے

فضل و کرم سے اس کے تمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی قاسم الحاجات ہے آمین

فضائل سورۃ العام : (۱) سورہ الغالب آیات کے وقت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس کے نزول کے وقت شہزاد فرشتے تسبیح و تحمید و تمجید پڑھتے ہوئے

نازل ہوئے۔ اُن کی کثرت سے مشرق و مغرب تک کی زمین لرز گئی اور حضور نبی پاک سبحان ربی العظیم کہنے ہوئے موجود ہوئے (۲) مروی ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے ایک رات دن ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔

(فائدہ) جب سورۃ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اسی رات اسے لکھ لینے کا حکم فرمایا۔

(۳) حضور علیہ السلام سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص سورہ اِذَا نَزَّلَتْ آيَاتُ التَّكْوِيْنِ، ہر صبح کو پڑھ

تھا لیکن اپنی نصرانیت نہ چھپائی اور سچ بولا تو اسے دولتِ اسلام نصیب ہو گئی۔ پھر وہ نوجوان ہمارے ہاں کچھ دیر ٹھہرا اُس کے بعد اللہ والوں کے سامنے انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ ۛ

سلام علی السادات من کل صادق سلام علی ذی الوجود من کل عاشق

سلام علی ذی الصّوم من سکر غفلۃ سلام علی النّاجین من کل کافۃ

سلام علی مَنْ مات قَبْلَ مَوْتِهِ سلام علی مَنْ مات قَبْلَ مَوْتِهِ

ترجمہ : ہر سچے انسان سے ساداتِ اولیاء کرام پر سلام ہوں اور اس پر سلام جو ذی وجد ہے۔ ہر عاشق سے نشہ غفلت سے بچنے والے۔ ہر ذی ہوش پر سلام ہوں اور ہر دیکھ سے نجات پانے والے پر بھی سلام ہوں جو اپنی موت سے پہلے مرا اور اس پر سلام ہوں جو فوت ہونے سے پہلے فوت ہوا۔

اے اللہ ہمیں نجات پانے والوں سے بنا اس لئے کہ ہم محتاجوں سے ہیں (آمین یا معین)

سورۃ مائدہ مع فوائد کے حتم ہوئی۔ احمد بنہ سی نعمہ المتواوہ والصلوۃ علی رسولہ وآلہ صلوة متکاثرہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کی تفسیر سے فراغت ۳۰ محرم سنہ ۱۱۱۱ھ میں ہوئی۔ اس کے بعد

سورۃ الفہام کا آغاز ہو گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

فقیر قادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی عفرلہ نے سورۃ مائدہ کی تفسیر ہذا کے ترجمہ کو ۲۲ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ شنب چہار شنبہ تقریباً ایک بجے ختم کیا۔ اس کیم درجیم سے التجا ہے کہ بطفیل حبیب کبریا رؤف رحیم علیہ افضل الصلوۃ واکمل التسلیم مکمل طور اس تفسیر کے ترجمہ کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

اس کی نظر ثانی سے ۱۰ محرم ۱۴۱۲ھ بروز جمعرات ساڑھے بارہ بجے شہر خان سیدہ میں برتقریب جلسہ فراغت ہوئی۔ (الحمد للہ علی ذالک) وصلی اللہ علی حبیبہ الاکرم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین !

انا الفقیر قادری محمد فیض احمد اویسی رضوی عفرلہ ۱۴۱۲ھ - ۱۰ - ۱ مطابق ۸۵ - ۹ - ۲۶ بروز جمعرات

لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتے بھیجتا ہے اور قیامت تک اُن کی تعداد کے مطابق اس کے اعمال نامہ میں اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے اور خصوصی طور پر ایک فرشتہ ساتویں آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے۔ جب کوئی شیطان اس شخص کے قریب آتا ہے تو اُسے مار بھگاتا ہے پھر اُس کے اور شیطان کے درمیان ستر ہزار پر دے لٹکا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیکا اے ابن آدم آج میرے سایہ رحمت تلے چلتا رہ اور بہشت سے جو مرضی آئے پھل کھا اور حوض کوثر سے پانی پی اور سلسیل کے پانی سے غسل کر تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ آج تیرے لئے نہ حساب نہ عذاب (رواہ الواحیدی فی الاوسط) **عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ**، الحمد میں الف لام استغراق الجنس کا ہے اور اللہ میں اختصاص کا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق فرمایا ہے۔ **يَرْبِّهُمْ يُعَذِّبُهُمْ**، اُن کے غلط عقیدہ (بتوں) کو اللہ تعالیٰ

کے برابر کا شریک بنائے گا رد کر کے واضح فرمایا کہ ہر عبادت (منجملہ اس کے عہد بھی ہے) میں مقصود بالذات اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الحمد کی لام تمکیک کی ہے۔ یعنی ہر وہ حمد جو اہل السنۃ والارض دُنیا و آخرت میں بجا لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے یعنی اس ذات کی حمد کرتے ہیں۔ جس نے انہیں حمد کرنے کی استعداد و استطاعت کے مطابق اُن پر قدرت الہیہ کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مخلوق کی حمد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور فانی ہے اور وہ جو اُس نے اپنی حمد خود فرمائی ہے وہ قدیم اور باقی ہے۔

سوال : کیا منعم کا شکر واجب نہیں جیسے استاذ کی تعلیم پر شاگرد کا شکر ہونا اور سلطان کے عدل انصاف پر شکر گزار ہونا اور محسن کے احسان پر شکر کرنا وغیرہ وغیرہ۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ جس نے انسانوں کا شکریہ نہ کیا۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہ کیا۔ پھر کہے

کہا جاسکتا ہے کہ تمام محامد صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

جواب : کسی محسن و منعم کے انعام و احسان پر حمد و شکر یا اُس کی تعظیم بجا لانا صرف اس لئے ہے کہ وہ اس نعمت کا سبب اور وسیلہ ہے ورنہ درحقیقت وہ حمد و شکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کہ اگر وہ اس نعمت کو پیدا نہ فرماتا یا اُس محسن و منعم کے دل میں احسان و انعام کا خیال نہ ڈالتا تو وہ کسی پر انعام و احسان کرتا ہی نہ اس بنا پر منعم و محسن صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بس جب منعم و محسن صرف وہی ہے تو حمد و شکر کا مستحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں (نکتمس حمد کو ایسے اسم سے متعلق کرنا کہ وہ جامع لمبوع الصفات ہے۔ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حمد کا

مستحق ہونا اُس کا ذاتی ہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔

لطیفہ : امام بغوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی حمد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی حمد کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کی حمد کرو۔ مثنوی شریف میں ہے۔

(۱) چونکہ آن خلاق شکر و حمد جوست آدمی را مدح جوئی نیز خوست

(۲) خاصہ مرد حق کہ در فضلست جست پر شود زان باد چوں خیک درست

(۳) ورنہ نباشد اہل زان باد دُرُودِغ خیک بدریت کے باشد فروغ

ترجمہ (۱) چونکہ وہ خالق حمد و شکر کا طالب ہے اسی لئے آدمی بھی مدح کا جو یاں ہے

(۲) مرد حق کا خاصہ ہے کہ وہ فضل کی جستجو میں ہے وہ اس سے خیک کی طرح پُر ہو جاتا ہے۔

(۳) اگر اس کا اہل نہ ہو تو ہوا مصنوعی سے خیک کب رونق پائے گا۔

اَلَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ، جس نے آسمانوں اور جوچند ان میں ہے جیسے سورج، چاند، ستارے

کو پیدا فرمایا **وَالْاَرْضِ**، اور زمینوں (اور جو کچھ اس میں ہے جیسے جنگل، دریا، ریت، پہاڑ، انگلیاں اور درخت) کو۔

فائدہ : آسمانوں اور جوچند ان میں ہے اور زمینوں (اور جو ان میں ہے) کو دو دونوں (مکمل، بُدھ) میں پیدا فرمایا۔

مکتبہ : حمد کو تخلیق سے متعلق کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے افعال اور نعمتوں کی وجہ سے ہی حمد کا مستحق ہے۔

سوال : تخلیق کے بیان میں صرف آسمان و زمین کی تخصیص کیوں حالانکہ وہ اُن کے ماسوا باقی اشیاء کا بھی خالق ہے۔

جواب : چونکہ انسان کی نظر میں یہی اعظم المخلوقات ہیں۔ بنا بریں اس کی تخصیص کی گئی۔ تاکہ انسان کو نصیحت

حاصل ہو کہ وہ صرف اس ہی مخلوق کے خالق کے سامنے سر جھکائے۔

جواب : چونکہ انسان اپنے منافع کے حصول کے درپے رہتا ہے اور ان میں اس کے منافع متعلق ہیں جب وہ

سمجھے گا کہ میرے منافع اپنی میں ہیں اور اُن کا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا صرف اُس کی عبادت کی جائے۔

جواب : ان میں انسان کو عبرت حاصل کرنے کا موقع بھی آسانی سے میسر آتا ہے۔ بنا بریں تخلیق میں اپنی کی تخصیص کی گئی۔

سوال : آسمانوں کو جمع اور زمین کو واحد کیوں لایا گیا ہے، حالانکہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات ہیں۔

جواب : آسمانوں کے طبقات بالذات مختلف اور اُن کے آثار اور حرکات بھی متفرق ہیں بخلاف زمین کے

طبقات کے کہ ان میں کسی قسم کا تفاوت نہیں۔

فائدہ : ہر دو آسمانوں کے درمیانی مسافت پانچ سو سال کی ہے۔ پہلا آسمان موج مکنون ہے۔ ایک دہری

سے متصادم کہ اُس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سیلان سے روکتا ہے دوسرا آسمان سفید مرمر

ہے۔ تیسرا لبے کا چوتھا قلعی یا تانبے کا۔ پانچواں چاندنی کا۔ چھٹا سونے کا۔ ساتواں سُرخ یا قوت کا اور زمین کے تمام

طبقات صرف مٹی کے ہیں اور بس۔

مسئلہ : اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام زمین سے پیدا ہوئے اور اس پر عبادت کرتے رہے اور اسی میں مدفون ہیں۔ نیز زمین دارالافتاء اور زمزمہ الاخرہ (آخر تکلیف) کے مطابق **مسئلہ :** تمام زمین سے افضل مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کا وہ حصہ ہے جس سے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس متصل ہے اس لئے کہ مٹی کا جزو اصلی وہی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر آرام فرما ہے۔

مسئلہ : اس کے بعد مکہ معظمہ کا حرم شریف۔ پھر بیت المقدس دشام کی فضیلت اس میں شاس ہے ابھرنے جسے حرم رابع کہا جاتا ہے اور بغداد شریف اس میں شامل ہے۔

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔ اَلْجَعَلَ بمعنی انشاء و ابتداء سے

فائدہ : اَلْجَعَلَ وَالْخَلَقَ میں فرق ہے۔ اس لئے کہ الخلق امور کونیہ سے مخصوص ہے اور الجعل التقدير والتوہید کے معنی میں آتا ہے لیکن اس آیت میں اَلْخَلَقَ کے معنی میں ہے یعنی اُمور تکوینیہ کے لئے بھی الجعل متعل ہوتا ہے اور امور تشبیہیہ کے لئے بھی۔ لہذا قال تعالیٰ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيۡقَةٍ ذٰلَا سَآئِبَةٍ اِلَیَّہِ یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیرہ و سائبہ وغیرہ کو مشروع نہیں فرمایا۔

سوال : اَلْظُّلُمَاتِ کو جمع اور النور کو واحد کیوں لایا گیا ہے۔

جواب : ظلمت کے اسباب کی کثرت کی وجہ سے نورانی اور ظلمانی اشیاء کے درمیان جہاں تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہی حائل شدہ اشیاء سب کے سب ظلمت کے اسباب ہیں اور یہ حائل ہونا اجرام متحکمہ کی کثرت سے کثیر ہوتا ہے۔ بخلاف نور کے کہ اس کا سبب صرف نار ہے یہاں تک کہ ستارے ستور ہیں تو بھی اپنی ناریت کی وجہ سے اور کو اکب اجرام ناریہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ چنگاری ستارے کی ناریت سے خارج ہوتی ہے۔

منکبتہ : خداوی نے فرمایا کہ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ نور متعدی ہوتا یعنی اپنے محل کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی پھیلا ہوتا ہے۔ بخلاف ظلمت کے کہ وہ متعدی نہیں۔

شان نزول : مروی ہے کہ یہ آیت محوس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا خالق ہے اور ظلمت کا خالق شیطان ہے اور تیسرے میں ہے کہ آیت میں ثنویہ فرقہ

کا رد ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نور کا خالق یزدان اور ظلمات کا خالق ہرمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر و شر کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ثُمَّ الْاٰیٰنِ کَفَرُوْا بِرَبِّہُمْ یَعْدِلُوْنَ ۝ پھر وہ کافر اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ اس کا جملہ سابقہ پر عطف ہے۔ اور یہ ثُمَّ استبعادیہ ہے یعنی جب آیت تکوینیہ سے واضح ہو چکا ہے

کہ شرک ایک مذموم فعل ہے اُن کے عقول سے امر بعید ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کریں۔

فائدہ : بَاءُ یَعْدِلُونَ کے متعلق ہے معمول کو عامل پر مقدم کرنے میں اہتمام تحقیق الاستبعاد مطلوب ہے اور یَعْدِلُونَ "عدل سے شت ہے۔ یعنی التسویۃ۔ مثلاً کہا جاتا ہے (قَدْ لُتْ

هَذَا بِهَذَا) اُنی ساویۃ "میں نے اُسے اس کے برابر کیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ حمد و عبادت کا مستحق صرف اُن ہی ہے۔ جیسا کہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی عزت و عظمت کا مالک ہے اور وہ عزت و عظمت صرف اُن ہی سے مخصوص ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ حمد و عبادت کا صرف وہی مستحق ہے، لیکن یہ کافر حمد و عبادت کے موجب کے خلاف عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ اُس کے غیر کو عبادت کے استحقاق میں برابر

مانتے ہیں۔ **فائدہ** : عبادت غایات شکر کے انتہائی مقام کا نام ہے اور شکر کا تاج حمد ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ اُس کا ماسوا تمام اُسی کا پیدا کردہ ہے۔ بنا بریں حمد اپنی جمیع انواع کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہو سکتی ہے۔ اُس کے غیر کو اس سے معمول طور بھی بالذات کوئی تعلق نہیں۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کے آسمان اور نفوس کی زمین پیدا فرمائی اور نفوس میں ظلمات پیدا فرمائے۔ نفوس کے ظلمات سے نفس کے صفات بہیمہ

حیوانیہ اور اس کے اخلاق سبعیہ و شیطانیہ مراد ہیں اور نور کو قلوب میں پیدا فرمایا۔ قلب کے صفات ملکیت اور اس کے اخلاق روحانیہ باقیہ قلب کے نور ہیں۔ جس پر نور یعنی صفتہ ملکیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ عبودیت حق میں لگ جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو بدل و جان قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور شریعت کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کا ولی ہوتا ہے جو اُسے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اگر جس پر ظلمات بشریہ حیوانیہ غلبہ پا جاتی ہے اور طاغوتی ہوئی کی اتباع کرتا ہے اور شہوات دُنیا سے لذت پاتا ہے تو شیطان طاغوت اُس کا ولی ہوتا ہے جو اُسے نور صفات روحانیہ سے نکال کر صفات حیوانیہ کی ظلمات کی طرف لے جاتا ہے کَمَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ لِيَاَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَبْرَئِهِمْ يَعْدِلُونَ ۝ کا یہی معنی کہ سلوات قلوب اور ارض قلوب و نفوس کے پیدا کرنے کے بعد اُن میں ظلمات نفسانیہ اور نور روحانیہ رکھا۔ کفار نفس کے صفات سے مغلوب ہو کر اُس کی عبادت کو لگ گئے بلکہ اسے معبود حقیقی کے برابر بنا دیا (النادیلات الغیبیہ)

حکایت : یہی فقہاء کی ایک جماعت شیخ عارف باللہ ابو الغیث قدس سرہ کے ہاں آزمائش کے لئے حاضر ہوئی۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے انہیں فرمایا جی آئے میرے بندے کے بندہ۔ اُنھوں

نے اس کلمہ کو کفر پر محمول کیا کہ شیخ نے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دیا۔ شیخ موصوف نے ناراض ہو کر شیخ الطریقین امام الفرقین سیدنا ابوالذبیح اسماعیل بن الحضری قدس سرہ کو تمام ماجرا سنایا اور جو کلمہ شیخ موصوف نے کہا وہ بھی بتایا تو امام موصوف ہنس پڑے اور فرمایا کہ شیخ موصوف نے صیح فرمایا ہے اس لئے کہ تم خواہش نفسانی کے بندے ہو اور خواہش نفسانی شیخ موصوف کی لوٹتی ہے۔

دا، غلام ہمت آئم کہ زیرِ حیرخ کبود نہر چہ رنگ تعلق پذیرد آزاد دست
ترجمہ : میں اپنی ہمت کا خادم ہوں؛ کیونکہ جو بھی اس رنگ سے تعلق رکھتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے

تفسیر عالمانہ ۱۰ ھُو،، وہ اللہ تعالیٰ الذی خَلَقَکُمْ، جس نے اے لوگو تمہیں ابتداء پیدا فرمایا مِّنْ طِینٍ،، وہ مٹی جو پانی سے ملائی جائے اُسے طین کہتے ہیں۔

یہی انسان کا ابتدائی مادہ ہے۔ اس لئے کہ اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ تمام بشر میں اصل میں

آدم علیہ السلام کے لئے زمین سے مٹی اٹھانے کی داستان

سُدی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین سے تھوڑی سی مٹی لانے کا حکم فرمایا۔ جب جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی تو مٹی نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لے کر مجھے گھٹایا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ سن کر خالی ہاتھ واپس لوٹے۔

معدن شرم و حیا بد جبرائیل بست آں سوگندھا بروئے سبیل

ترجمہ : جب جبرائیل علیہ السلام معدن شرم و حیا تھے اس کی قسموں سے اپنے ارادہ سے باز آئے

جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ماں واپس جا کر عرض کی کہ یا اللہ مٹی نے پناہ مانگی ہے اس لئے میں واپس آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اُن سے بھی زمین نے وہی بات کی جو جبرائیل علیہ السلام سے کی وہ بھی خالی واپس لوٹ آئے۔

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ۱) خاک لرزید و درآمد در گریز | گشت اولاً بہ کنان و اشک ریز |
| ۲) رفت میکائیل سوئے رب دیں | خالی از مقصود دست و آستین |
| ۳) گفت اسرافیل را یزدان ما | کہ بروزاں خاک پر کن کھت بیا |
| ۴) آمد اسرافیل ہم سوئے زمین | باز آغا زید خاکستان حسنین |
| ۵) رود اسرافیل باز آمد بشاہ | گفت عذر ما حبرا نزد اللہ |

ترجمہ : ۱) خاک کانپی اور گرین کیا فریاد کنال ہوئی اور اُنسو بہانے والی تھی۔

- (۲) میکائیل علیہ السلام خالی مقصود اور خالی مانتہ و خالی آستین ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے۔
 (۳) اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مٹی سے مٹھی بھری لاؤ
 (۴) اسرافیل علیہ السلام زمین کے ہاں آئے تو خاب روئے نگلی
 (۵) اسرافیل علیہ السلام صلی اللہ کے ہاں خالی واپس لوٹ آئے اپنے کام سے خالی واپس لوٹنے کا عذر پیش کیا۔

میکائیل علیہ السلام کے بعد اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی نہ لاسکے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں اور زمین سے مٹی لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھانے لگے تو ان سے بھی زمین نے دس عرض گزشتہ کی تہذیب فرشتوں سے کی یکن عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ بہ کر زمین سے مٹی اٹھائی اور آپ کے ہاتھ سفید و سرخ سیاہ مٹی آئی۔ اس وجہ سے آدمی مختلف رنگوں میں ہیں۔ پھر اس مٹی کو شیٹ اور ٹیکس اور کڑورہ پانی میں بھگو کر ملایا گیا۔ اس وجہ سے آدمیوں کے اخلاق مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین کی فریاد سن کر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل نے رحم فرمایا آپ کو اس پر رحم آیا۔ اس بنا پر ہم اس کی ارواح قبض کرنے پر بھی آپ کو مقرر کرتے ہیں۔
 گفت یزداں بعلم روشم : کہ ترا جلاز این خلقاں کم

آدم علیہ السلام کے جسم کی تیاری کا واقعہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی مٹی میں پانی ملا کر گارہ بنا یا اسے چند روز تک چھوڑے رکھا۔ یہاں تک کہ (حما و مسنون) یعنی سیاہ رنگ اور بدبو والی ہوئی۔ اس کے بعد اس کا ایک ڈھانچہ تیار فرما کر اس کے نقش و نگار بنائے پھر اسے چند روز چھوڑے رکھا یہاں تک کہ صلفاں کا نفخار (بجھنے والی مٹی، جیسے مٹی گارے والی کو آگ میں ڈالی جائے یہاں تک کہ وہ پک جائے تو پھر بجھنے لگتی ہے) پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔

نکتہ در تخلیق آدم : آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے میں راز یہ ہے کہ مٹی میں تواضع و انکسار ہے اور تواضع سے رفع و ثبات نصیب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلند قدر بنا دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعاد میں کہا کرتے اُخْبِئْ مِیْکِنَا وَ اُتْمِئْ مِیْکِنَا رَاے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین کر کے موت دے۔
نکتہ : اے آگ سے مزادینے میں بھی یہی راز ہے ورنہ اُسے پانی سے مزادی جاتی اس لئے کہ وہ برتن جو

مٹی سے تیار کیا جائے۔ اُس پر مٹیاب پاخانہ یا اس طرح کی اور نجاست لگ جائے تو اُسے پانی سے پاک نہیں کیا جاتا بلکہ اُسے دھوپ سے خشک کر کے پاک کیا جاتا ہے اسی طرح جو انسان بھی گناہوں کی نجاست سے پلید ہو جائے تو اُسے بھی جہنم کی آگ سے پاک کیا جائے گا۔

نکۃ : تیمم کے لئے مٹی کے استعمال میں بھی یہی حکمت ہے۔
لطیفہ : جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے اسی جگہ پر انسان دفنایا جاتا ہے۔

حضرات صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کی دلیل

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اُن کے اجساد مبارک کی مٹی اس جگہ سے تیار ہوئی جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تیار ہوا اس لئے کہ ان دونوں حضرات کے مزارات اُسی روضہ مقدسہ مطہرہ میں ہیں جو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ”تَحَرُّ قَضَی“ پھر پورا کیا ہر ایک کی موت کے لئے اَجَلًا، ”میعاد جو ہر ایک کے لئے خصوصیت رکھتا ہے یعنی اُس کی وہ حد معین (جو دنیا میں اس کے لئے مقرر ہے) جب وہ ختم ہوگی تو اُس کے لئے موت آجائے گی۔

نکۃ : لفظ تم میں اشارہ ہے کہ ہر ایک کی تحنن و موت میں تفاوت ہے۔
وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى، اور میعاد مقرر یعنی وہ حد معین جو قیامت میں اُٹھنے سے پہلے ہر ایک کو دی گئی ہے یہ مبتلا

ہے اور اُس کی خبر عندہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں معین و مثبت ہے نہ اس میں تغیر ہے اور نہ اس کے تعین سے کوئی واقف ہے نہ اجمالاً نہ تفصیلاً۔ اس اجل سے قیام قیامت مراد ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا (یا بعض اللہ والے اللہ تعالیٰ کے جملہ نے پر جانتے ہیں)

فائدہ : موت کا اجل قرآن سے کھوڑا سا پہلے اجمالاً معلوم ہو جاتا ہے۔ موت کے علامات سے یا بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جانے سے۔

فائدہ : اجل انسان کے قبر میں طویل مدت تک ٹھہرنے کی انتہا کا نام ہے۔ قیام قیامت کی ابتداء کا نام اجل نہیں۔ آیت میں لفظ اجل انسان کی زندگی کے آخری لمحہ کو کہا گیا نہ کہ موت کی ابتداء کی گھڑی۔ اس لئے کہ اجل لغت میں شے کی آخری مدت کا نام ہے۔ اجل لغت اول مدت کو اجل سے تعبیر نہیں کرتے۔

فائدہ : حکمائے اسلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دو اجل ہوتے ہیں ۱۰۰ اجل طبعیہ (۲۰ اجل اخرتانیہ) اجل طبعیہ وہ ہیں کہ اگر انسان اپنے مزاج و طبیعت کے موافق زندہ رہے اور اسے عوارض خارجیہ اور آفات

ہمہمگہ لاحق ہوں اس کی فدا کی مدت اس وقت پہنچے کہ رطوبت عزیز یہ میٹھل اور حرارت عزیز یہ ختم ہو جائے اور اہل
اختزاسیہ یہی ہیں کہ کسی خارجی سبب سے اس کا اہل اختتام پذیر ہو۔ مثلاً جل جائے غرق ہو جائے اسی طرح اسے حشرات الارض
کاٹ لیں اور دیگر وہ اسباب کہ جن سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔

فائدہ : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اہل ہر وہ گھڑی ہے جو ہر ذی روح کے لئے مقرر ہے کہ جب وہ
گھڑی آجاتی ہے تو ذی روح کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت طاری ہوتی ہے جب کسی ذی
روح کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے اور کسی کی موت نہ اس گھڑی سے پہلے آسکتی ہے اور نہ اس ٹوفر ہو سکتی ہے، چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا تَسْبِقُ مِنْ أَجَلِهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ اور فرمایا: وَ اتَّقُوا اللَّهَ ذَٰلِكُمْ يُعْزِلُ لَكُمْ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسْتَعْتَبٍ ۝، ان آیات میں تصریح کی گئی ہے کہ اہل مقرر سے کوئی سبقت نہیں
کر سکتا۔ (ازالہ وہم) کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اہل کی مختلف تعبیروں سے معلوم ہوا کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کے
علم میں نقص ہے بلکہ یہ مختلف تعبیر ہمارے لئے ہیں؛ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں اس کے ہاں اہل ایک مدت
مقرر کا نام ہے جو ہر تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں تمام موجودات کو جانتا ہے اور
ہر شئی اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس کا علم ہے۔ مثلاً ازل میں کہا کہ فلاں نے اگر تقویٰ و طہارت سے کام لیا تو اُس کی
عمر میں اضافہ ہو گا یا فلاں مدت سے پہلے اسے موت نہیں آئے گی۔ اگر اُس نے تقویٰ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے
رُذوگوانی کی تو اُسے وہ وقت نصیب نہ ہو گا۔ اس معنی پر یہاں الابل سے اہل ذاتی مراد ہو گا۔ جو اہل ہر دونوں سے
طویل تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ وہ بندہ ان دونوں میں سے کون سے فعل کا ارتکاب کرے گا اور ہم چونکہ
ہر طرح سے بے خبر ہوتے ہیں کہ نامعلوم وہ بندہ کون سے فعل کا ارتکاب کرتا ہے اس لئے ہمیں اُس کے اہل کا علم نہیں
ہوتا۔ پھر جب وہ ان دونوں فعلوں میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر اہل معین وارد ہو جاتا ہے تب
ہم سمجھتے ہیں کہ اُس کی موت کا مبعدا ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ یہ نذر ہمارے علم کی بنا پر ہے نہ کہ
اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں۔ مذکورہ بالا تقریر نہ مانی جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وقوع فعل سے پہلے کچھ نہیں جانتا
ایسے ہی کفار کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اَسْلَمْتُ دِئْرَ عَمَلِ الْجَنَّةِ وَلَا تَكْفُرُوا دِئْرَ دُخْلِ النَّارِ، مسلمان ہو جا بہشت کا داخلہ
نصیب ہو گا اور کفر مت کرو ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے منافی نہیں اس لئے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ
کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کافر ہی ہے گا، لیکن امر وہی کا اظہار طاعت و مخالفت سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص
کی ہے کہ وہ اپنے غلام کو جانتا ہے کہ وہ اُس کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو وہ مجمع عام میں اسے فرماتا ہے کہ یہ کام
کر۔ اس امر سے اس کا مطلب امر کرنا نہیں بلکہ حاضرین کو ظاہر کرنا مطلب ہوتا ہے کہ میرا یہ غلام بے فرمان ہے۔
یہ تقریر اللہ تعالیٰ کے جمیع منقررات کے متعلق ہوگی کہ بندوں کے اختیاری امور میں اسی طرح مستردانہ طور حکم فرماتا

(۲) انسان کو جب نیت سے ہمت کیا اب اس سے مانع نہیں اُٹھا سکتا۔

(۳) تیرے انکار کو خوب ظاہر کرے گا۔ ڈھیلے سے کئی قسم کے فن تیار کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رُوح کے لئے ایک میعاد مقرر فرمائی کہ وہ بارگاہ سے جدا اور اپنے حقیقی اور اصلی وطن سے دُور رہے گی اور اہل مسمیٰ سے وصال کی گھڑی مُراد ہے کہ انسان کو بہت جلدی دُوری کے بعد اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فِي مَعْقَدٍ صَدَقَ عِنْدَ مَلَيْنِكَ مُقْتَدِرٌ**، اس سے ثابت ہوا کہ مفارقت اور جدائی کی گھڑی چند روزہ ہے ایک دن اس کی انتہا ہے اور وصال کی گھڑیاں لاغنی ہیں اور مسمیٰ میں اشارہ ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور وہ فوری وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے ارجعی الی ربک فرما کر اسے اپنی طرف بلائے گا۔ یاد رہے کہ ایام وصال کی بھی ابتداء ہے۔ وہ وہی ہے جب مشرقِ قلوب سے شمسِ توحید طلوع کر کے حد استوائِ وحدت پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا۔ پھر اس کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی وہ صُورجِ غروب ہوگا۔ **اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ** ۵ یہ خطاب اہل وصال کو ہے کہ اسے وصال والو فرقت والوں کی طرح شک کرتے ہوا وہ یہ محال ہے۔ (سبق) عاقل پر لازم ہے کہ موت کے آنے سے پہلے جد و جہد کر کے حُسنِ توجہ اور نیکِ عمل سے وصل کی تیاری میں لگا رہے۔

نسخہ روحانی : بعض بزرگوں کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ جاہل ہے اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ غافل ہے۔

حدیث شریف : اللہ تعالیٰ کے چند ایسے مخصوص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہشت کے بہت بڑے بلند مقام میں جگہ دے گا۔ وہی سب سے زیادہ عقلمند سمجھے جائیں گے۔ دنیا میں اُن کا یہی کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بوقت گمنے اور اُس کی رضا جوئی میں بروقت لگے رہتے ہیں اور ترکِ دنیا اپنا معمول کئے ہوئے اور اُس کی فضول سے اجتناب رکھتے تھے۔ نہ ہی ریاست و حکومت کے طالب تھے اور نہ دنیا کی نعمتوں کے خواہشمند دنیا میں حقوڑی مدت رہ کر صبر کر کے آخرت کی بہت بڑی مدت کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

حکایت : حضرت سری سقطی قدس سرہ کے ہاں حضرت ابو القاسم جنید بغدادی قدس سرہ تشریف لائے تو دیکھا کہ سری سقطی رو رہے ہیں جنید نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ گزشتہ شب میری لڑکی نے

عرض کی کہ آج سخت گرمی ہے اسی لئے یہ ٹھنڈا پانی ہے میں اُسے ایک کوزہ میں رکھ کر جا رہی ہوں جسب ضرورت استعمال فرمائیں۔ اُس شب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی آسمان سے اُنری ہے (جو نہایت حسین و جمیل ہے) میں نے پوچھا کہ تو کس کی ہے۔ جواب دیا میں اُس کی ہوں جو ٹھنڈے پانی کے کوزے کے انتظار میں نہیں رہتے۔ میں نے اُٹھتے ہی

اُس ٹھنڈے کوزے کو توڑ دیا (حضرت جنید فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے کوزے کی ٹھیکریاں دیکھیں) سری سقطی نے نہیں پھر مانتے تک نہ لگایا۔ یہاں تک کہ وہ ٹھیکریاں مٹی میں مٹی ہوئیں۔

سبق : وہ حضرات کیسے تادک الدنیا تھے اور اپنے نفس کو ٹھنڈا پانی پلانے کے بھی روادار نہ تھے۔ اور نہ ہی اسے لذیذ کھانا کھلاتے۔ دراصل وہ موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے

پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بے حساب نعمتوں سے نوازا (ایسی بے نظیر نعمتیں کہ جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے) **تفسیر عالمیانہ** ۵ وَهُوَ، مبتدا اور آنے والی عبارت اُس کی خبر ہے اللہ، اس میں وصفی معنی ہے معنی معبود۔ اس وجہ سے آنے والا جار مجرور اس کے متعلق ہے۔

فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، پچھلی عبارت کو ملا کر اب معنی ہوگا اور وہ عبادت کا مستحق ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ زمین و آسمان میں معبود ہو۔ بلکہ قید سے ثابت ہوا کہ وہ متمیز ہے۔ اس میں تمیز کیسا جبکہ وہ مکان و زمان سے پاک اور منترہ ہے۔

حکایت : حضرت امام الحرمین اسناد الامام غزالی قدس سرہ کہیں مہمان ہوئے تو بڑے بڑے علماء ملنے کے لئے حاضر ہوئے۔ جب مجلس گرم ہوئی تو اُن میں سے ایک نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مکان سے منترہ ہونے کی دلیل کیا ہے جبکہ قرآن میں صراحۃً موجود ہے **«الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی»**

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا اس کے مکان سے منترہ ہونے کی دلیل۔ یونس علیہ السلام کا قول **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ**، جبکہ انھوں نے بطنِ خوت میں یہی کلمہ کہا۔ تمام علماء کرام متعجب ہوئے یہ کیسا جواب ہے۔ اسے سوال سے کسی قسم کی مناسبت نہیں۔ صاحب خانہ نے عرض کی کہ حضرت اس کی وضاحت فرمائیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہاں ایک فقیر محتاج قرضدار بیٹھا ہے اُس نے کسی کا ایک ہزار درہم قرضہ ادا کرنا ہے۔ اسے تم ادا کر دو۔ سوال کا جواب میں بیان کر دوں گا۔ صاحب خانہ نے عرض کی میرا وعدہ ہو گیا انشاء اللہ تعالیٰ میں اُس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہِ ہراج تشریف لے گئے اور آپ کا لامکان تک تشریف لے جانے کے متعلق سب کا عقیدہ ہے لیکن وہاں بھی حضور علیہ السلام نے

اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی عرض کی **لَا اَحْصِیْ تَنَآءُ کَمَا اَنْتَ عَلٰی نَفْسِکَ**۔ اور یونس علیہ السلام جب امتحان میں مبتلا ہو کر مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو عرض کی **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ**۔ ہر دونوں حضرات نے اپنے اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کو اُن کے خطاب سے اپنی گزارش پیش کی اور یہ خطاب اس وقت کیا جاتا ہے جو سامنے حاضر و موجود ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہوتا تو اسے اس خطاب سے مخاطب نہ کیا جاتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک و منترہ ہے۔

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، یہ شو کی دوسری خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اقوال اور وہ جو کلم کھلا باتیں کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ اور وہ جو تم نفع حاصل یا نقصان دفع کرنے کے لئے عمل کرتے ہو (قلوب یا جوارح سے) سب کو جانتا ہے یعنی پوشیدہ یا کلم کھلا، اُن سب کی جزا اور سزا دے گا۔ اگر نیک کام کرتے ہو تو جزا ملے گی۔ اگر بُرائی کرتے ہو تو سزا پاؤ گے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَهُوَ مَعْبُودٌ ہے سموات وجود میں "وَفِي الْأَرْضِ" اور ارض نفوس میں يَعْلَمُ سِرَّكُمْ جو کچھ تمہارے اندر اسرار پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اس سے وہ خلافت مراد ہے جو حضرت انسان سے مخصوص ہے کہ وہ فیض الہی کو قبول کرے۔

وَجَهْرَكُمْ، اور وہ تمہارے ظاہری صفات حیوانیہ اور احوال نفسانیہ کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور تمہارے مامورات و منہیات یعنی خیر و شر میں تمہاری استعداد (سرا و جہرا) کے استعمال کو جانتا ہے اور اس استعمال (سری و جہری) کا استعمال بھی صرف انسان سے مخصوص ہے۔ ملائکہ اور حیوانات کو یہ شرف نصیب نہیں۔ اس لئے کہ فرشتے کو یہ قدرت نہیں کہ وہ حیوان کے صفات میں سے کوئی صفت حاصل کرے اور نہ ہی حیوان کو یہ طاقت ہے کہ وہ فرشتے کی کسی صفت سے مشرف ہو اور یہ حضرت انسان کو شرف ملا ہے کہ وہ نہ صرف ملائکہ اور حیوانات کے صفات پر تصرف کرے بلکہ اسے اخلاق الہی سے متخلّق ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بھی اجازت ہے کہ فرائض کی ادائیگی اور نوافل پر التزام اور نواہی سے اجتناب کرے۔ یہاں تک کہ وہ خیر البریہ کہلائے اور اگر بُرائیوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ شر البریہ ہوگا۔

نکتہ صوفیانہ : حُجین واعظ کاشفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نقد النصوص میں ہے کہ حضرت انسان دو طرفہ آئینہ ہے اس کی ایک طرف سے خصائص ربوبیت نظر آتے ہیں دوسری طرف سے نقائص عبودیت اگر خصائص ربوبیت سے متصف ہو تمام موجودات سے بزرگ و برتر ہے۔ اگر نقائص عبودیت

کی طرف مائل ہو تو تمام مخلوق سے ذلیل و خوار تر ہے ۛ

۱، چوں در خود از اوصاف تو یابم اثرے ۛ حاشا کہ بود نکو تر از من دیگرے
۲، واں دم کہ فتد بحال خویشتم نظرے ۛ در بردو جہاں نباشد از من تبرے

ترجمہ ۱، جب تیرے اوصاف سے کوئی نشان پاتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہ ہوگا۔

۲، لیکن جب مجھے اپنے حال پر نظر پڑتی ہے تو مجھ جیسا بدتر دنیا میں اور کوئی نہیں نظر آتا۔

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ میں تمہارے اسرار خصائص کو بادیہ غیب کو جانتا ہوں اور تمہارے آثار نقائص

نام شہادت میں بھی مجھے مخفی نہیں اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم کس عمل سے ترقی کے منازل طے کر کے درجات انسا۔

حاصل کر سکو گے اور یہ بھی میرے علم سے پوشیدہ نہیں کہ کس وجہ سے تم تنزل کی طرف گرتے پھسلتے حیوانات کی صف میں جا گھرے ہوتے ہو۔

سبق : سالک سمجھدار کو یہ باتیں جاننا ضروری ہیں کہ کن وجہ سے وہ اصلاح اور ترکہ اعمال کر سکتا ہے تاکہ حیوانی حظوظ سے بچ کر نعیم روحانی کے منازل طے کرنی کی صلاحیت حاصل کر سکے۔

- (۱) حیف باشد کہ عمرے انسانی چو بہائم بخواب و خور گذرد
(۲) آدمی میتواند از کوشش که مفتام فشدشتہ در گذرد
- ترجمہ : (۱) افسوس ہے کہ عمر انسانی جا خوردل کی طرح خواب و خور میں بسر ہوتی ہے۔
(۲) انسان کوشش سے فرشتے کے مرتبہ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔

حدیث قدسی : میرا انسان سری و سری سرہ، انسان کا راز میرا راز ہے اور میرا راز اس کا راز ہے۔

فائدہ : اس کی شرح میں میرے شیخ البقاہ اللہ بالسلامۃ (قدس سرہ) نے فرمایا کہ سر انسان سری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راز میرے راز کا ظاہری حصہ ہے اور میرے راز کی صورت اس کا باطنی حصہ ہے اور وہی اس راز کی حقیقت ہے۔

تقریر دیگر : شیخ مذکور نے فرمایا کہ ”سر الانسان“ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت انسانیت ظاہرہ حقیقتہ الہیہ کی صورت کا عکس ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علیٰ صورتہ راتہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یعنی جب حقیقتہ انسانیہ نے مرتبہ غیب سے منزل شہادت میں قدم رکھا تو اس پر ذات حق جلال و جلال سے متجلی ہوئی اور اس میں مشرقی جانب سے نورِ جمال اور غربی جانب سے ظلمت جلال امانت رکھی۔ پہلی جانب میں ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو اسے ہدایت کی طرف لے جائے اور دوسری جانب میں شیطان بٹھایا جو اسے باطل کی طرف لے جائے۔ فرشتہ قبضہ جلال کا خادم اور لطف الہی کا محافظ اور شیطان قبضہ جلال کا خادم اور قہر و غضب کا محافظ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقتہ انسانیہ کے لئے حق کی طرف پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ حقیقتہ انسانیہ میں حق کا القاد کرے جس سے وہ حق کو اس نور الہی جلال سے دیکھتا ہے کہ جس کے ذریعے تجلی جلال سے فائدہ بڑا اور وہ نہ صرف اس حق کو دیکھتا ہے بلکہ اس کی اتباع اور اسے بدل و جان قبول کرتا ہے بلکہ وہ حقیقتہ انسانیہ تادم زیت میں روح ہو جاتی ہے اور تادم زندگی حق پر ثابت قدم رہتی ہے۔ اس غالب میں کہ جس میں وہ مقیم ہے یعنی انسان کے جسم پر بھی حق کی مہر ثابت کر دی جاتی ہے اور اس کے جسم کو قلب کے باطن میں چرنے کی عام اجازت دی جاتی ہے اور اس کی حقیقت انسانیہ پر ہر وقت تجلیات جمالیہ اور الطوائف جلالہ کی بارش برتی رہتی ہے جو اس کے الطینان و سکون کا موجب بنتی ہے۔ اسی لئے ایسا انسان ہر وقت سر تسلیم خم رکھتا ہے اور

طاعت و صبر اور طلب رضا و دیگر اخلاق حمیدہ سے موصوف رہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس حقیقت انسانیہ کو باطل کی طرف پھیرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُس پر شیطان کو حملہ کرنے کی اجازت عام ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہر وقت اسے بُرائی کا دوسرا ڈانٹا رہتا ہے۔ جس سے وہ نہ حق کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اُسے سمجھ سکتا ہے یعنی اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ باطل میں پھنسا ہوا ہے اور یہی باطل حق سے حائل ہے۔ اس لئے کہ اس بندے کو جو ظلمت جلال سے حق ملا ہے وہ اسے حق سے مانع ہے اس بنا پر وہ باطل سے اجتناب کیجئے اسے حال کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے تو اُس کے نفس پر تاریکی چھا جاتی ہے بحالانکہ وہ اس کے قبل کُلنی رُوح تھا۔ ایسے شخص کا جسم اس باطل کا مرکز بن جاتا ہے جس کے جسم طبعی ظلمانی ہو جاتا ہے حالانکہ اس قبل وہ نورانی تھا۔ اِنَّ اللہَ تَعَالٰی جَبَّارٌ عَلِیْلٌ وَاَحَدٌ قَهْرٌ تَجَلٰی ہوتا ہے اس کے اندر اضطرار ہے میں نہ مانوں کا مرض مُسقط کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مخالفت و دُور گردانی پر کمر بستہ اور اوصاف مذکورہ سے موصوف ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ اوصاف محمودہ سے موصوف تھا اسی طرح ہر معاملہ میں اُس کے متعلق یہی تقریر ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ازل سے عادت ہے کہ جس بندے کے متعلق اُس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے ماسوا سے فارغ کر کے اپنے وصل وصال سے نوازے تو اُس پر شیطان کو مُسقط نہیں ہونے دیتا۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ۔ بلکہ اُس کے لئے قبضہ جمال کے لئے خدام ملائے کہ اُس پر مُسقط کیا جاتا ہے جو اُسے راہ حق کی طرف لاتے ہیں اور دونوں قبضوں یعنی جمال و جلال کے احکام حوالہ و انفس و آفاق میں تاقیامت جاری و ساری دیں گے۔ ان دونوں کے خدام فرشتوں کے ذریعے جس انسان کا قلب جمالی ہے تو جمال کے فرشتے ورنہ جلال کے فرشتے جہاں حکم الہی ہوگا اسے وہی پھیریں گے۔ حضرت اشعخ کا کلام یہاں ختم ہوا اور حق یہ ہے کہ شیخ صدالبین قنوی کے بعد شیخ موصوف جیسا اور کوئی نہیں۔ واللہ اعلم!

تفسیر عالمانہ وَمَا تَآتٰیہُمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتٍ رَبِّہُمْ، آیت ہدایاں مانافہ ہے اور پہلا مین زائدہ اور استغراق کے لئے ہے دوسرا تبعیضیہ ہے۔ یہ اپنے مجرور سے مل کر آیت کی صفت ہے آیات سے آیات تنزیل اور اُن کے آنے سے اُن کا نزول مُراد ہے۔ یعنی اہل مکہ کے ہاں آیات قرآنیہ میں کوئی آیت نہیں اُترتی۔ اِلَّا کَاَنُوْا عَمٰٓمِعْرَضِیْنَ، مگر میں اُس سے دُور گردانی کرنے والے یعنی آیات قرآنیہ کی وہ لوگ تکذیب و استہزاء کرتے ہیں یا آیات سے آیات تکوینیہ مُراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عجیب مصنوعات سے ہیں دان میں معجزات بھی شامل ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور اُن کے آنے سے ان کا ظہور مُراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان کے آیات الہیہ اور معجزات نبویہ میں سے کوئی معجزہ سامنے آتا ہے تو اہل مکہ نظر صحیح سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ نظر صحیح سے دیکھیں تو وہ آیات و معجزات ایمان کی دولت سے نوازے جائیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ ان مصنوعات کا صانع و خالق کوئی ہے اور لفظ عَمٰٓمِعْرَضِیْنَ کے متعلق ہے اور سالم جملہ محکمات منصوب ہے اس لئے کہ یہ تاتی کے مفعول ثانی سے حال ہے۔

فائدہ

: آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آیات کو دیکھ کر انکار میں کفار بڑے جلد باز تھے کہ جو نبی اُن پر

آیات اُترتے تو فوراً انکار کر دیتے ؛ چنانچہ اُن کے والی آیت کے اندر لفظ کُنا سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا لِمَا جَاءَهُمْ﴾ جب اُن کے ہاں حق آیا تو اُنھوں نے اس کی تکذیب کی۔ (یہاں حق سے مراد قرآن ہے) یعنی اُنھوں نے قرآن کی ہر آیت کا انکار کیا۔ قرآن کو حق سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنے بد بخت تھے کہ ایسے کلام کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا۔ یہ اُن کے کمال قبح کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ حق کی تکذیب تو کسی فرد بشر سے متصور ہی نہیں لیکن ان بد بختوں نے اُس کی تکذیب کر ہی دی۔

فائدہ

: فاء ما بعد کو ماقبل کی ترتیب دینے کے لئے ہے۔ اس معنی پر نہیں کہ وہ درحقیقت اس کا منہا ہے

جو اُس کے بعد واقع یا اس کے سبب سے حاصل ہوا۔ بلکہ اس معنی پر کہ درحقیقت پہلا دوسرے

کا عین ہے۔ البتہ ترتیب بوجہ تغائر اعتباری کے ہے ؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گرامی میں ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَّزُورًا﴾

اس سے قبل فرمایا : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فُكٌّ أَفْوَاحٍ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾، ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا﴾ و ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الخ کا عین ہے لیکن وہ چونکہ اس سے مفہوم نامنہا اور بہت سخت قبیح ہے اس لئے اسے فاء سے مرتب کیا گیا ہے

جیسے لازم کو ملزم پر مرتب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے امر کی ہولناکی محسوس ہو۔ اسی طرح چونکہ تکذیب بالحق اعراض مذکور

سے زیادہ ہولناک تھی اس لئے اسے لازم البطلان کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔ پھر اُسے فاء سے مرتب کیا گیا ہے۔

تاکہ اس کا بطلان زیادہ واضح ہو۔ اس کے بعد اسے تکذیب سے مفید کیا تاکہ بلا تاویل اس کی شناخت و قباحیت پر

دلالت ہو سکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ آیات کے نزول کے وقت اُنھوں نے اعراض کر کے ایسے امر کی تکذیب کی کہ

جس کی تکذیب ممکن ہی نہ تھی۔ اگرچہ اس میں تدبیر تفکر بھی نہ کرتے لیکن ان بد بختوں نے تکذیب کر دی۔

﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْزِرُونَ﴾ ہ سوئے مضمون جملہ کی تاکید ہے۔

انباء بنا کی جمع ہے۔ ہر اُس خبر کو کہا جاتا ہے جو دیشان اور صاحب عظمت ہو اور لفظ ماسے حق مذکور مراد ہے۔ انباء

سے مراد یہ ہے کہ جن سزاؤں کے وہ مستحق ہیں وہ عنقریب انہیں لاحق ہوں گی یعنی وہ عنقریب اپنی ان سزاؤں کو

جان لیں گے جو انہیں آیات کے استہزاء اور تکذیب سے ملیں گی ؛ چنانچہ غزوہ بدر میں انہیں تلوار سے مزا چکھا یا گیا۔

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ (ربط) جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے قبائح مثلاً اعراض از آیات اور اُن کی تکذیب اور اُن سے

استہزاء کو بیان فرمایا تو اب ان باتوں کا ذکر فرمایا جو عظمت و نصیحت کے طور پر تھیں۔ اسی لئے ان آیات میں :-

گذشتہ قوسوں کے حالات سناتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہیں معلوم نہیں۔

فائدہ

: یہ ہمزہ انکار کا ہے تاکہ رؤیت کی تقریر ہو اور یہ رؤیت عرفانی ہے۔ جو صرف ایک مفعول

کی مقتضی ہے اور اُس کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے یعنی کیا انہیں آثار قدیمہ کو دیکھ کر اور

اُن کے حالات سن کر معلوم نہیں۔

کھ اس کے اشخاص مراد ہیں۔ کھ استفہامیہ ہو یا خبریہ اھلکنا من قبلہم جنہیں ہم نے ان سے پہلے تباہ و برباد کیا۔ یہ من اھلکنا سے متعلق ہے اور من قبل سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو اہل مکہ سے پہلے تو میں گذری ہیں یا یہاں پر مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام ہے کہ دراصل ”من قبل زمانہم“ یعنی ان کے زمانہ سے پہلے لوگ ”من قرون“ یہ کم کی نیز ہے۔ اس سے اس زمانہ کے اہل مراد ہیں۔ انہیں قرن سے اس لئے تعبیر کیا جانا ہے کہ دہر کے کسی ایک حصہ سے مقترن ہوتے ہیں؛ چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ ”خَيْرُ الْقُرُونِ قُرُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ خَلْفِي“ بہترین زمانوں سے میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھر وہ جو ان سے متنس ہیں پھر وہ جو ان دوسروں سے متصل ہیں۔ حدیث شریف میں قرن اول سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوسرے سے تابعین اور تیسرے سے تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ مراد ہیں۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ مدت مخصوصہ یعنی اسی یا ستر یا ساٹھ یا چالیس یا تیس یا ستون سال فائدہ کی مدت کا نام ہے۔ یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ یعنی دراصل اہل قرن تھا۔ اس لئے کہ نفس قرن کو ہلاک و تباہ نہیں کیا گیا بلکہ اُس کے اہل تباہ و برباد ہوئے۔ ”مَكْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ“ یہ جملہ مستأنفہ ہے ان کے ہلاک و تباہ کرنے کو بیان کیا گیا یا اہلاک کی مبادی کی تفصیل ہے یا اس سوال مقدر کا جواب ہے جو صمد کلام نے پیدا ہوا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ وہ لوگ کس حال پر تھے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں زمین پر قدرت دے رکھی تھی۔ ”تَمَكَّنَ فِي الْأَرْضِ“ (زمین پر قرار پانا) چونکہ زمین قرار گاہ ہے اسی لئے اس کا استعمال ہر دونوں طرح ہوتا ہے۔ مثلاً یوں کہنا جائز ہے ”مَكْنَهُ فِي الْأَرْضِ“ اور یہ بھی جائز ہے کہ کہا جائے ”مَكْنَهُ لَدُنِّي الْأَرْضِ“ اسی لئے ان کو ایک دوسرے کے قائم مقام لانا جائز ہے۔ اسی استعمال سے مَا لَكُمْ تُمْكِنَ لَكُمْ ہے جبکہ اس سے قبل مَكْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ دوسرے طور استعمال کیا گیا ہے۔ گویا پہلے کہا گیا۔ مَكْنَهُمْ لَكُمْ پھر کہا گیا مَا لَكُمْ تُمْكِنَ لَكُمْ آیت مَا لَكُمْ تُمْكِنَ لَكُمْ میں ممانکرہ اپنے مابعد والے جملہ منفیہ سے موصوف ہے۔ اس میں عامل محذوف ہے اور مفعول مطلق کی حیثیت سے عملاً منصوب ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی مَكْنَهُمْ تُمْكِنَهُمْ لَكُمْ تُمْكِنَ لَكُمْ یعنی ہم نے انہیں زمین پر ایسے تصرفات بخشے جو انہیں نصیب نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مَا لَكُمْ تُمْكِنَ لَكُمْ مفعول لہ ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو کچھ ہم نے انہیں غایت فرمایا۔ وہ ہمیں عطا نہیں ہوا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے آسمان سے بارش بھیجی یا اس بارش مراد ہے یا بادل علیہم“ یہ اُرسَلنا کے مطلق ہے مَدْرَارٌ صہبت زیادہ برسنے والا الہاماء سے حال ہے۔

فائدہ : ابن اللیث فرماتے ہیں کہ مدرار بر وزن مفعال ہے۔ یہ فاعل کے صیغہ کا مبالغہ ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ امرأة مذکار مدرار دراصل ذواللبن ذرور سے مشتق ہے یہ اُس وقت بولتے ہیں جب دودھ دھونے والے کے لئے

بکثرت وارد ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں صحابہ مدار و مطر مدار، یعنی بادل ضرورت کے وقت بہت برسا۔ یا موسلا دھار بارش ہوئی وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور ہم نے اُن کے لئے نہریں بنائیں۔ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ جو اُن کے درختوں اور مکالوں اور محلوں کے نیچے جاری رہتی تھیں۔

یہ کہ ہم نے اُن کے اجسام میں تنومندی اور صحت اور عمروں میں برکت اور اموال میں وسعت خلاصہ دی یعنی دنیوی اسباب میں انہیں کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ وہ جس طرح کے منافع یا جس طرح سے نقصانات کو دفعیہ جانتے۔ انہیں ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں جو تمہیں اسے مکملہ والو اُن کا عشر عشر بھی نصیب نہیں لیکن انہوں نے اتنی وسعت کے باوجود کفران و عصیان کا کمال کر دیا۔

فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے اُن کے گناہوں کے سبب سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ یعنی ہر زمانہ کے لوگ اپنے مخصوص گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ نہ انہیں اُن کی کثرت نے بچایا اور نہ ہی کمزوری اسباب کی و فرت کی وجہ سے بچ سکے۔ کچھ تباہی حالت بھی یہی ہے کہ ان کی طرح تم پر عذاب الہی کا نزول ہوگا۔

وَإِنَّا لَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہر زمانہ کے لوگوں کے تباہ و برباد ہونے کے بعد ہم نے پیدا کئے۔ قُرْنَا الْآخَرِينَ، دوسرے زمانہ کے لوگ یعنی حلاک ہونے والوں کے بعد ہم نے اور لوگ پیدا کر دیئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کے بار بار تباہ و برباد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ملک ملک میں کسی قسم کی نہ ہوئی بلکہ ایک قوم کی تباہی و بربادی کے بعد ہم نے اور قوم پیدا فرمادی جو شہر ول اور ملکوں کو آ کر آباد کرتی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل ظلم کو چند روز مہلت دے کر انہیں فنا کر کے اہل عدل و انصاف پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح اہل ریا و مسمقہ کو مٹا کر اہل صدق و اخلاص پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ میں اہل صدق و اخلاص بھی پیدا ہوتے رہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں حدیث ابدال جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ وہ نماز روزہ اور خیر و خضوع اور اچھی صورت بنانے کی کثرت سے اس مرتبہ کو نہیں پہنچے بلکہ انہیں سچے تقویٰ اور نیک نیتی اور سیدہ کی صفائی اور مسلمانوں پر رحم و کرم کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم سے اپنے لئے خصوصیت سے چنا ہے وہ چالیس افراد ہوتے ہیں، اُن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک کے مطابق ہوتے ہیں۔ اُن میں سے جب ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے عوض دوسرا مقرر کر دیتا ہے۔

ابدال کی علامات : وہ حضرات نہ کسی کو گالی دیتے ہیں اور نہ کسی پر لعنت بھیجتے ہیں اور اپنے سے کمزوروں کو نہیں ستاتے اور نہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے سے اُونچے طبقہ کے لوگوں پر حسد بھی نہیں کرتے۔ نہایت پاکیزہ طبع

اور نہایت کرم خور اور بہت فراخ دل (سخی) ہوتے ہیں۔ اُن کی پرواز کو تیز رفتار سواری نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی تیز اندھا دہ رب تعالیٰ کے مابین ایک خصوصی معاہدہ اور اس سے مخصوص راز و نیاز رکھتے ہیں۔ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے وصال کے لئے اُوچی پرواز رکھتے ہیں اور ہر نیکی میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی گروہ میں اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے گروہ کو ہے (یہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کا بعض حصہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : فَأَهْلَكْنَهُمْ میں اشارہ ہے کہ انہیں ظاہراً و باطناً ہر طرح سے ہلاک فرما دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اُن کے ظاہری طور ابدان و اموال تباہ و برباد ہو گئے اسی طرح معنوی طور بھی انسانیت کے مراتب سے بھی گر گئے۔ صرف گناہوں اور کفرانِ نعمت کی نحوست کے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے : شکر نعمت نعمت افزوں کند ÷ کفر نعمت از کفت بیروں کند

ترجمہ : شکر نعمت تیرے لئے نعمت میں اضافہ کرے گا۔ کفرانِ نعمت تجھ سے نعمت چھین لے گا۔ جس نے معجزات و کرامات دیکھ کر حق سے اعراض کر کے دُنیا اور اُس کی زینت اور اُس کی شہوات کو اپنا یا تو وہ گویا جانور ہے بلکہ اُس سے بھی بدتر اس لئے کہ جانور حق کی تکذیب نہیں کرتے لیکن اس بد بخت نے حق کی تکذیب کی ہے دریغ آدمی زادہ پر محل ÷ کہ باشد چو انعام بل هم اھل

ترجمہ : افسوس ہے آدم زادہ جس کی عزت بڑی ہے وہ جانوروں جیسا بلکہ ان سے بڑھ کر بدتر ہو جائے۔ فَصَوَفَ يَأْتِيهِمْ، یعنی انہیں دُنیا و آخرت میں ایسے واقعات درپیش ہوں گے کہ جن سے وہ استہزاء کرتے تھے۔ دُنیا میں ان کا استہزاء یہی کہ وہ انبیاء و اولیاء کے اقوال سن کر ہٹھکھا بخول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کے کان حق کے سننے سے بہرے اور حق کو دیکھنے سے اُن کی آنکھوں کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اسی لئے وہ حق کی طرف ہدایت نہیں پاسکتے اور نہ ہی انہیں حقیقت کا راہ ملتا ہے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اپنے دیدار سے محروم کر دے گا اور وہ ذاتِ حق سے بہت دُور کئے جائیں گے اور انہیں ہمیشہ تک جہنم میں دکھا جائے گا۔

حکایت : امام الحرمین ایک دن مسجد شریف میں درس دے رہے تھے کہ اُن کے پاس سے صوفیہ کی جماعت مع اپنے مریدین فقرہ کی گذری (جنہیں ایک رئیس کے ماں مدعو کیا گیا تھا) امام صاحب نے اپنے دل میں خیال فرمایا کہ یہ لوگ صرف کھانے پینے اور سماع و سرود میں مست رہتے ہیں انہیں سے ایک صوفی دعوت سے فراغت پا کر امام صاحب کے ماں تشریف لائے اور فرمایا اے فقیر اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جو صبح کی نماز جنب کی حالت میں پڑھ کر مسجد میں علوم دینیہ پڑھائے اور پھر لوگوں کی غیبت کرے۔ امام صاحب کو یاد آیا کہ یہ جملہ امور مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اُس کے بعد امام صاحب صوفیہ کرام کے معتقد ہو گئے۔ ورنہ اس قبل وہ صوفیہ کے مخالف تھے۔

سابقہ (مثنویہ کرام و اولیائے عظام سب سے پہلے حسن اعتقاد لازمی ہے۔ پھر اُن کی اتباع کی جائے تب ان کے مقامات و مراتب حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت ابوالقاسم جُنید بغدادی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے بہت بڑے علوم کہاں سے حاصل کئے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ علوم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جگہ تیس سال گھٹنے ٹیک کر حاصل کئے۔ اس جگہ سے اُن کے گھر کی چار دیواری مراد تھی۔

سبق : طریقت کے انوار و انوار بہت بڑی جدوجہد کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ انسان کو اس میں بہت دکھ اٹھانا پڑتا ہے (وَاللّٰهُ الْمُهَادِي)

تفسیر عالمانہ ﴿وَلَوْ كُنَّا عَلَيْنَا﴾ (شان نزول) مروی ہے کہ بعض مشرکین نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ سے ایسی کتاب نہ لادکھائیں جس کی چار فرشتے گواہی دیں کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی (اگر ہم آپ پر نازل فرمائیں، کِتَابًا فِی قُرْطَاسٍ، کاغذوں پر لکھا ہوا یہاں پر کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ فَلَمَسُوهُ، یہ ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔ یَا یٰدِیْہِمْ، پھر وہ اسے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے۔ اس لئے کہ انہیں اس طرح سے اُس کے متعلق کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوگا۔

فائدہ : مس کا ذکر اس لئے ہے کہ اس میں مکرو فریب کا پہلو نہیں نکل سکتا اور نہ ہی کہہ سکیں گے اِنَّمَا سَكُوتٌ اَبْصَارُنَا، (بیشک ہماری آنکھیں سحر کی گئی ہیں۔ یعنی بند کردی گئی ہیں) سوال : مس کے بعد اُیڈی کا ذکر کیوں حالانکہ مس ہوتا بھی ہاتھوں سے ہے۔

جواب : تاکہ مجازی معنی کا احتمال ختم ہو جائے یعنی مس کے بعد اُیڈی کا ذکر حقیقی معنی پر محمول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ورنہ اس کا مجازی معنی تفصیل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کے اس قول وَ اِنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ اِیَّیْ تَفَحَّصْنٰ، ہم نے تلاش کیا۔

لَقَالَ الدِّیْنُ کَفَرُوْا، البتہ کافر سرکشی اور عناد سے کہتے باوجود یکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے جیسے کٹ جتنی اور ضدی کا طریقہ ہے۔ اِنْ هٰذَا، نہیں ہے یہ کتاب اِلَّا سِحْرٌ وَّ مِیْنٌ، مگر کھلا جادو یعنی ہر ایک کے لئے واضح ہے کہ یہ جادو ہے (معاذ اللہ) اور قاعدہ ہے کہ جواز لی محدود ہوتا ہے۔ وہ اگر غالبانہ حق کی تکذیب کرتا ہے تو آنکھوں سے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد بھی انکار سے نہیں چوکتا۔ مثلاً اولیاء کرام کی کرامات کے منکر کے سامنے اگر کوئی ولی اُڑنا ہوا بھی نظر آئے تو کہے گا یہ جادو کر ہے یا شیطان ہے (معاذ اللہ) لی جیسے عموماً و ما بید، دیوبند یہ کا عام طریقہ ہے کہ

انہیں اویا کرام کی کمالات سنائی جائیں تو فوراً انکار کر کے اپنی تائید میں کوئی توجیہ بیان کر دیتے ہیں ہم لے

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ،، اس سے کفار کا نبوت پر جرح فوج کا بیان صراحتہ شروع ہے جس کا اس سے پہلے اشارہ بیان کیا گیا۔ اور لولا تحفیض کے لئے ہے معنی الامر اور علیہ کا ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اُترتا جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور وہ براہ راست ہمیں کہے کہ یہ نبی علیہ السلام ہیں۔

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ فَتُضَيَّعُ الْأَمْرُ ،، اگر اُن کے مطالبہ پر ہم فرشتے کو اُس کی اپنی اصلی شکل و صورت پر اتاریں (فرشتوں کو اس کی اپنی اصلی صورت پر دیکھنا عام آدمیوں کے بس سے باہر ہے اس لئے کہ اُن کا ہولناک منظر ہے) اور فرشتے کا نزول ہو تو کفار کی تباہی و برباد کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ثُمَّ يُنْظَرُونَ ،، فرشتوں کے نزول کے بعد تو آنکھ جھپکنے کی دیر بھی کفار کو مہلت نہیں ملے گی۔ ان دوامروں (یعنی قضاء الامر اور عدم الانظار یعنی مہلت نہ دینا) میں سے عدم الانظار کو قضاء الامر سے زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ اچانک عذاب کا نزول نفس عذاب سے عزیز تر ہے اور زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچانے والا ہوتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ ،، لا ضمیر مطرب کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی ہر وہ فرشتہ جنہوں کا شاہد بنے یعنی اگر ہم نبوت کا شاہد فرشتے کو بنائیں لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تَرَاهُ بنائیں گے مرد یعنی فرشتے کو مرد کی شکل میں بنا کر بھیجیں گے۔ اس لئے کہ ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اگر فرشتے کی اصلی صورت کو دیکھنا کسی فرد بشر کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وجہ کلہی کی صورت میں حاضر ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو فرشتے حاضر ہوئے تو دو ایسے انسانوں کی صورت میں جو کوئی فیصلہ کر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے تو مہمانوں کی صورت میں (اسی طرح لوط علیہ السلام و بی بی مریم کے ہاں وغیرہ وغیرہ) اس لئے کہ قوت بشریہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی اور حضرات انبیاء علیہم السلام ملائکہ کرام کو اصلی صورتوں میں اس لئے دیکھا کہ تے کہ اُن کے قویٰ مقدس میں اُترانی قوت و طاقت محضی لے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَدْعُونَ ،، وہ جبرائیل میں پڑتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ تو فرشتہ نہیں بلکہ تو ہمارے جیسا بشر ہے (جیسے کہ دیوبندوں و دیگر کو غلط فہمی ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو بشری لباس دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے (تقویۃ الایمان) سوال : ملک کے بشرین کے آنے کو کس سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے۔

لے اضافہ از اویسی غفرلہ

لے انبیاء علیہم السلام اور عام بشر میں مابہ الامتیاز کی ایک دلیل یہ بھی ہے جسے دیوبندی و ہابی وغیرہ آج نہیں سمجھتے ۱۲۔ اویسی غفرلہ

جواب : اس لئے کہ تمثیل کے بعد التباس کا ہونا لازمی امر ہے۔ تمثیل سبب ہے الباس کا گویا سبب بول کر سبب مُراد لیا گیا ہے۔ **فائدہ :** مطلوب یعنی شاذ علی النبوة کا فرشتے سے انسان بن کر آنا اس کے محال ہونے کی تاکید ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کفار کو یوں فرمایا کہ کَوْفَعَلْنَاكَ لَفَعَلْنَا مَا لَا يَلِيْقُ بِشَانِنَا الخ۔ یعنی اگر تم اس طرح کرتے تو وہ کرتے جو ہمارے شان کے خلاف ہے یعنی انہیں انکال و اشتباہ میں ڈالنا یہ کِبَتْ الْأُمْرُ عَلَى الْقَوْمِ الْبَشَرِ سے ماخوذ ہے (از باب ضرب) یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو انکال و اشتباہ میں ڈالے۔ دراصل کِبَس کسی شے کو کپڑے سے ڈھانپنے کو کہا جاتا ہے وَلَقَدْ اسْتَمْضَيْ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ، برسل، استہزی کے متعلق ہے اور میں ابتدائیہ ہے۔ اس کا متعلق محذوف ہے جو رسل کی صفت ہے۔ اس میں حضورؐ تا جدار انبیاء علیہم السلام کو قتل دی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ کو اہل مکہ نے بہت بہت پریشان کیا یعنی اے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ کھائیے۔ اس لئے کہ بخدا بہت بُرے اولوالعزم پیغمبر اور کثیر التعداد انبیاء علیہم السلام (جو آپ سے پہلے گزرے ہیں) ان سے بھی استہزاء کیا گیا۔ یہاں مضاف محذوف ہے کہ دراصل قَبْلَ زَمَانٍ تھا۔ پھر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا۔ **خاتم**، اس کے بعد محیط ہو گیا۔

فائدہ : حاق جیسے احاطہ یا نزل یا اعلیٰ یا ان الفاظ کا ہم معنی کوئی اور لفظ اس لئے کہ اس کا معنی شامل کر دہم کے گرد پھرتا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال شریہ ہوتا ہے۔ اَجِدُ الْحَقَّ ہر وہ دکھ اور تکلیف جو انسان کو کسی مکرہ فعل کی وجہ سے پہنچے۔

بِالَّذِينَ مَخَرَّوْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اور اس کا عائد بہ کا ضمیر اور بہ یَسْتَهْزِءُونَ کے متعلق ہے اور موصول اپنے صلہ سے مل کر حاق کا فاعل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ گھیر لیا انہیں جنہوں نے تمہارا وہ کہ جس سے وہ استہزاء کرتے تھے کہ وہ اس سے ہی ہلاک و تباہ و برباد ہوئے۔

سوال : اہلاک و احاطہ کا اسناد رسل کی طرف کیوں۔

جواب : اہلاک و احاطہ کے سبب وہی تھے اور فعل کا اسناد کبھی سبب کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اب واضح اور صاف مطلب یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرا اور انہیں تباہ و برباد کیا اس لئے کہ انہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام استہزاء کیا اور حضورؐ رسل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ وعدہ عنذہ بدر میں پورا کر دیا گیا۔

لے جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے یا کہا جاتا ہے۔ اے شیخ فلال کام کیجئے۔ مسائل استمداد و استفادہ اور تصرفات انبیاء و اولیاء اسی قبیل سے ہیں۔ جنہیں وہابیہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ فافہم اولیٰ غفرلہ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ٥
 قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ ط لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ط الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبِلَدِ
 وَالتَّهَارِطُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٧ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأُطِرِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ ط قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٨ قُلْ إِنِّي أَخَافُ
 إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٩ مَنْ يُصِرُّ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ
 فَقَدْ رَجِعَهُ ط وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
 فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ط وَإِنْ يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١
 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١٢ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ
 شَهَادَةً ط قُلِ اللَّهُ تَعَالَى شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
 لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط أَيْتَكُمْ لَشَهِدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ
 أُخْرَى ط قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
 تُشْرِكُونَ ١٣ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٤

ترجمہ : تم فراد و زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو اتم فراد کس کا ہے

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تم فرماؤ اللہ کا ہے اُس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی ہے بیشک ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہیں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے اور اسی کا ہے جو کچھ بسا ہے رات اور دن میں اور وہی سُنتا جانتا تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو والی بناؤں وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی رحمت ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے اگر تجھے اللہ کوئی بُرائی پہنچائے تو اُس کے سوا اس کا کوئی دُور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور دُبی ہے حکمت والا تجھے دارِ تم نصیباً و سب سے بڑی گواہی کس کی تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں۔ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شرک بٹھراتے ہو جن کو اللہ نے کتابی اس نبی کو پہنچاتے ہیں جیسا اپنے بیٹے کو پہنچاتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ ۱۷۷

تفسیر عالمانہ : قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ « فرمائیے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں زمین پر چلو تاکہ تمہیں گذشتہ آیتوں کے حالات و واقعات معلوم ہوں۔ ثُمَّ أَنْظِرُوا أَيُّكُمْ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ پھر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کس طرح ہوا۔ یعنی غور و فکر کرو کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو کیوں؟ سوال : تم تراخی کے لئے آتا ہے اور یہاں پر تراخی کیسے۔

جواب : صرف دو واجب یعنی سیرِ اُور اُنظرُوا میں تفاوت کے اظہار کے لئے جن میں تفاوت کی حقیقت کو تراخی تصور کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ سیرِ اُور اُنظرُوا صرف نظر الی حال الکفار کے لئے وسیلہ ہے اور سبب ہے مثلاً فقہاء و کرام کا مقررہ مشہر ہے تو ضاع لَمْ ضَلَّ۔ اس میں یہی بات ہے کہ وضو نماز کا وسیلہ ہے اور ان دونوں اُمروں

کے تفاوت کو تراخی تصور کیا گیا ہے۔ ”الْعَاقِبَةُ“ مصدر ہے امر کے منتفی اور اُس کے انجام کو کہا جاتا ہے۔

فائدہ : ہر زمانہ کے سرکش لوگوں اور بُری عادت والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء و اولیاء سے استہزاء اور ٹھٹھا بھول کرتے رہتے ہیں۔ (اور کرتے رہیں گے جیسے اب وارٹھی والوں اور علمائے دین اور درویشوں فقیروں سے نئی تہذیب کے دلدادہ مغریت زدہ کیا کرتے ہیں) اضافہ اولیٰ غفرلہ

حدیث شریف : حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد حرام (مکہ شریف) میں تشریف فرما تھے۔ جن میں حضرت بلال د صہیب و عمار وغیرہم شامل تھے تو وہاں سے ابو جہل کا اہل مکہ کے بہت بڑے رؤسا کے ساتھ گذر ہوا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ بہشت کے مالک ہی لوگ ہیں۔ حضرت بلال و دیگر فقراء کی طرف اشارہ کر کے استہزاء کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے بدر میں اس کا مزہ چکھایا کہ استہزاء کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ اور یہ فقراء بفضلہ تعالیٰ بہشت کے مالک ہوں گے (انشاء اللہ تعالیٰ)

سبق : اس سے دنیا دار سرکش طبع لوگ عبرت حاصل کریں کہ وہ مالک کس طرح اپنی قدرت کے رنگ دکھاتا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے۔

(۱) نے ترا حفظ زباں از راز کس نے نظر کردن عبرت پیش و پس

(۲) پیش چہ بود یاد مرگ نزع خویش پس چہ باشد مردن یاراں ز پیش

ترجمہ : (۱) نہ تجھے زبان کی حفاظت ہے کہ لوگوں کے ایذا سے بچ کر رہے نہ ہی تو آگے پیچھے سے عبرت کامل کرتا ہے

(۲) موت کے وقت نزع موت کی یاد کا کیا فائدہ دوستوں کے مرنے کے وقت یاد کرنا بھلا تھا۔

شیعہ کی کہانی اور اُس کا انتخاب بد

ایک شیعہ ابن ہیلان نامی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینا اور سب بکتا تھا۔ ایک دن وہ کسی دیوار کو توڑ رہا تھا کہ اچانک وہی دیوار اس پر گری اور مر گیا اسے مدینہ منورہ میں جنتہ البقیع میں دفنایا گیا لیکن دوسرے دن قبر کھودی گئی تو وہ پڑ برس نہ پایا گیا اور نہ ہی اُس کی قبر کے نشان کی مٹی بلکہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی قبر کو کھود کر باہر نکالا گیا ہے لیکن قبر کی ہیئت کذائیہ اپنے حال پر باقی تھی کہ جس سے کھود کر لے جانے کا نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ اسے علاقہ کے بہت سے لوگوں نے دیکھا اور قاضی جمال الدین صاحب بھی تشریف لائے۔ اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بلکہ دُور دُور سے لوگ چل کر اس منظر کو دیکھنے کے لئے حاضر ہوئے یہاں تک کہ وہ واقعہ بہت دُور تک پھیل گیا اور ایک عرصہ تک اُس کا چرچا رہا۔

سبق : یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے لیکن اس کے لئے جس کا اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے تو وہ ایسی

حکایات سے عبرت حاصل کرتا ہے (ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہتے ہیں۔ المقاصد الحسنۃ الام السخاوی قدس سرہ)
سبق : اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے
 کہ اُسے متبرک مقامات سے نکال کر منحوس مقامات پر پہنچایا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا امتی لواطت کا عمل کرتا
 ہوا مرا تو اُسے اپنے مدفن سے نکال کر لوطیوں کے ساتھ ملایا جائے گا یہاں تک
 کہ اُس کا حشر بھی اُن کے ساتھ ہوگا۔ (الدرر المنتشرہ الام السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ)

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اجداد کو قبور سے بعد از دفن نقل کیا جاتا ہے (یعنی منجانب اللہ نہ یہ
 کہ لوگ کبھی کہیں دفن کریں تو پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جائیں۔ جس کی تشریح دوسرے مقام پر لنگی۔ انشاء اللہ
مسئلہ : حشر میں جسد اور رُوح ہر دونوں کو اٹھنا ہوگا۔

لطیفہ : جیسے اللہ تعالیٰ اشرار کو مقامات مقدسہ سے منتقل کر کے منحوس مقامات پر لے جاتا ہے۔
 ایسے ہی اخبار کو منحوس مقامات سے نکال کر مقدس مقامات پر پہنچاتا ہے۔ مثلاً انہیں جنت البقیع
 یا جحون میں لے جایا جاتا ہے۔ جنت البقیع اور جحون دونوں گورتانوں کے نام ہیں جو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں واقع
 ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہلیت کے مطابق مقام بخشتا ہے لیکن اُس آخری زمانہ میں ایسے لوگ بہت
 کم ہیں کہ جنہیں قبلہ کی جانب (ظاہر و باطن) توجہ اور حیات و ممات میں قبلہ کا تصور ہو کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ذهب
 الناس و ما بقی الا الناس (حقیقی انسان چلے گئے اب صرف نَساس باقی ہیں)

فائدہ : نَساس سے وہ لوگ مراد ہیں جو انسانوں سے مشابہت کا دم بھرتے ہیں، لیکن وہ حقیقی
 انسان نہیں ہیں۔ دراصل نَساس یا جرج و ماجرج کو کہا جاتا ہے یا وہ ایک دریائی جانور ہے جس کی ظاہری صورت
 انسانوں جیسی ہے یا اسے انسانوں کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ حالانکہ درحقیقت وہ جانور ہے جو بعض باتوں میں انسانوں
 کے مشابہ ہے اور بعض باتوں میں اُن کے مخالف ہیں مثلاً بنی آدم سے نہیں۔ بعض کے نزدیک وہ بھی بنی آدم ہیں۔

مجموعہ : ہمدی ہے کہ عادی قوم سے ایک قبیلے نے اپنے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے
 انہیں نَساس کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اُن کی علامت یہ ہے کہ ان میں ہر ایک کا ایک طرف
 ایک پاؤں اور ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ اور پرندوں سی چونچ رکھتے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ غور کیجئے ایسے
 لوگ اخبار و اولوالبصار سے کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہم نے کہا کہ حقیقی انسان دُنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر
 ہیں تو بہت مختوڑے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

تنہی الصبر فدخلت ہمدی الاسد سرحان

العقا اذ غنی بمعنی الورق عندیان

ترجمہ : (۱۵) اب صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے جبکہ شیروں کی جگہ گدھ بیٹھ گئے

(۱۶) اور عقل چلی گئی۔ اب درختوں پر کوئے کاٹیں کر رہے ہیں

(۱۷) دریں ظلمت سراتا کے جوئے دوست نشینم گپے انگشت در دندان و گہ مر مر مر زانو

(۱۸) بیائے طائر فرخ بیاور مژدہ دولت عسی الایام ان یرجعن تو ما کالذی کانوا

ترجمہ : (۱) اس ظلمت کدہ دنیا میں کب تک دوست کی خوشبو کے لئے منتظر رہوں گا کبھی انگلیاں منہ میں دبانا ہوں کبھی سر گھٹنوں پر رکھتا ہوں۔

(۲) اے مبارک پرندہ دولت کی خوشخبری لا۔ شاید کہ قوم کے لئے گذشتہ ایام واپس لوٹیں۔

یعنی اس طریق سے واپس لوٹیں جس طرح کہ وہ پہلے نظم و نسق سے زندگی بسر کرتے تھے۔

﴿قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلُّ لِّلّٰهِ فِرَآءِیْۤ اِے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ فرمائیے اللہ کے لئے ہے اس میں اہل مکہ سے دلائل کا اعتراف کرایا جارہا ہے کہ وہ اقرار کریں کہ تمام عقلاء وغیرہ عقلاء اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور اسی کی ملک میں اور ان پر صرف وہی تصرف کر سکتا ہے گویا ان سے سوال ہوا کہ بتاؤ اے کافر و ایسے واضح دلائل کے باوجود اب بھی تمہیں اقرار ہے یا نہ جبکہ کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں۔

سوال : اُن سے سوال کر کے جواب کا انتظار کئے بغیر خود ہی محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لوا دیا۔

جواب : اس طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کے سوال کا جواب خود بخود متعین ہوتا ہے۔ اسی لئے جواب

کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُس کے لئے انتظار کئے بغیر فوراً جواب دیا جائے۔

کُتِبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃُ ط یہ مستقل جملہ ہے۔ یہ بھی قُلُّ کے مقولہ میں داخل ہے۔ یہ اس لئے لایا گیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ وہ کریم اپنے بندوں کے لئے بہت بڑا مہربان ہے اور اُن پر سزا کے لئے عجلت نہیں کرتا بلکہ اُن کی توبہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ فوراً اپنے دامنِ رحمت میں لے لیتا ہے اور اپنے نفس پر رحمت لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے فضل و کرم سے التزام کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے۔ یہ معنی اس لئے کہا گیا ہے کہ اُس کی ذات اس سے منزہ ہے کہ اس پر کوئی شے واجب ہو۔

فائدہ : لفظ ذات کے بجائے نفس کا اطلاق اس لئے فرمایا تاکہ اس کا رد ہو جو کہتا ہے کہ لفظ نفس کا اطلاق ذاتِ حق کے لئے ناجائز ہے۔

لِیَجْمَعَنَّکُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ، البتہ قیامت میں جمع کرے گا۔ یہ قسم محذوف (وَاللّٰہ) کا جواب

ہے۔ یعنی قبروں میں سے اُٹھا کر قیامت میں جمع کرے گا۔ تاکہ تمہیں شرک اور باقی تمام گناہوں کی سزا دے۔ اگرچہ اُس نے اپنی رحمت کی وجہ سے اب تمہیں مہلت دے رکھی ہے اور تمہارے ہاتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو عموماً دنیا میں سزا دینے کا کیا

جاتا ہے۔ لَا رَبِّبَ فِیْہِ ؕ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی قیامت کا دن یا تمہارے جمع کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ ؕ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا کہ انے اس المال یعنی فطرتِ اصلہ اور عقلِ سلیم کو ضائع کر دیا۔ موصول اپنے صلہ سے بل کر مبتدا اور اس کی خبر ہے۔ فَہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ (پس وہ ایمان نہیں لائیں گے) یہ فاء جزائیہ ہے اس لئے کہ مقتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کا ایمان نہ لانا اُن کے خسارہ اور گھاٹے کی وجہ سے ہے اس لئے کہ اُنھوں نے اپنے عقل کو حواس اور دہم کے تابع کر کے تقلیدِ مذہب میں منہمک ہو کر اور نظر و فکر کو غفلت میں ڈال کر ضائع کر دیا۔ اس لئے کہ وہ کفر کے گڑھے میں جا گرے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو کر رحمتِ خاصہ کے دائرہ سے خارج ہو گئے۔

فائدہ : قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ یہاں پر رحمت سے رحمت عامہ مراد ہے۔ یعنی وہ رحمت جو دارین کو شامل ہو منجملہ اُس کے ہدایت الی المعرفت اور العلم بتوحید اور انزال الکتاب اور الامہال علی الکفر بھی ہے۔

فائدہ : تفسیر کاغذی میں ہے کہ اس سے رحمت ذاتیہ جسے رحمت مطلقہ کہا جاتا ہے اور وہ رحمت ہے جو ہر ایک کو پہنچے اور بے مانگے ہر ایک کو ملے نہ ہی مستحق و غیر مستحق کو دیکھ۔ چنانچہ شہنشاہِ شریف

میں ہے (۱) دُرُ عَدَمِ مَاسْتِحْقَاقِ کَے مُدِیْمِ : کہ بریں جان و بریں دانش ز دِیْمِ لے

(۲) مَانُوْدِیْمِ وَ نَقْضَا مَانُوْدِ : لطف تو ناگفتہ مائے سُشُوْدِ

ترجمہ (۱) ہم عدم میں اس کے کب مستحق تھے کہ ایسی جان و دانش حاصل کرتے۔

(۲) ہم نہ تھے اور نہ ہی ہمیں ایسے تقاضے تھے تیرے لطفِ کرم نے ہمارے سوال کے بغیر ہماری بات سن لی۔

حدیث شریف : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا جزاؤں میں

خلافے احیاء اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھے ہیں اور باقی صرف ایک زمین پر نازل کیا گیا۔ اسی ایک جُز سے تمام مخلوق

رحم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ پرندے اپنے گھونسلے اُونچے رکھتے ہیں اور دھال پہنچ کر بچوں کو دانہ دُنکا کھلاتے ہیں تو بھی

اسی رحمت سے (سُن) اس سے مومن کو بشارت و رجا ہے کہ دُنیا میں اُس کی رحمت کی یہ شان ہے کہ بہت

بڑے الغامات و کرامات سے ہمیں نوازا جا رہا ہے اور نہ صرف ظاہری نعمتوں سے بلکہ اس کی باطنی نعمتیں بھی بے ہساب

ہیں۔ پھر اندازہ کیجئے کہ باقی خائفے رحمت کے حصص جو صرف آخرت کے لئے ہیں مخصوص کئے گئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا

حکایت : حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں

چند قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے سے کچھ کھائی جس پر

تلاشِ بسیار کے بعد اپنے بچے کو پالیا اور اُسے جلدی سے اٹھا کر اپنے پستانوں سے لگالیا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضور

وجہ سے آپ ہمیں نئے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم آپ کے لئے بڑے دور کے علاقوں اور اپنی طرف سے بہت بڑا چندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں سے گئے جائیں گے لیکن مہربانی فرمائیے کہ آپ ہمیں اس نئے دین کی دعوت نہ دیکھئے۔ اُس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ رات اور دن میں مستقر ہے اور جن پر یہ دونوں مشتمل ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بھاپاک صلّی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مالا مال کر دے اور وہ تمام مخلوق سے غنی ترین ہوں۔

سوال : رات اور دن میں تو کوئی نہیں ٹھہرتا، بلکہ مکان میں ٹھہر جاتا ہے۔

جواب : مجازاً مکان کے بجائے زمان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اثباتے زمانہ کی نشاۃ مکانیہ کے قائم مقام کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ ”وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ اور وہ ہر مسموع شے کو بہت زیادہ سُنتا ہے اور وہ ہر معلوم شے کو بہت جانتا ہے۔ نہ اس کے ہاں کسی کے اقوال مخفی ہیں نہ افعال۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو جوہر پیدا فرمائے ہیں۔ (۱) ظلمانی (۲) نورانی۔ ہر نور والی شے کو نور

اس جوہر سے خلاصہ کے طور پر لیا گیا۔ یہ دن اسی خلاصہ کردہ جوہر سے ہے۔ اس کے بقایا سے نار پیدا کی گئی۔ اسی طرح ظلمانی جوہر کے خلاصہ سے ظلمانی اشیاء لی گئیں۔ انہیں میں سے رات ہے اس کے بقایا سے بہشت پیدا کی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنت اللیل سے اور نار جہنم النہار سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرتی طور پر رات سے انسان کو انس ہے اور محبتیں بھی رات کو چاہتے اور محبوبیں بھی رات کے طالب ہیں۔ اس لئے وصل وصال رات کو رنگ لاتا ہے۔ (نکتہ) اللیل کو النہار پر مقدم کرنے میں یہی راز ہے کہ رات خدمتِ مولا کے لئے اور دن خدمتِ خلق کے لئے (تذلل و طیف) تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج رات کو ہوئی اور وہ ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت ہزار ماہ سے بہتر ہے اور دونوں میں سے کوئی دن ایسی بزرگی اور شرفِ دلالت والا نہیں۔

فائدہ : ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب رات آتی تو وہ فرماتے ”جاء الخلق الأعظم“ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عظمت والی مخلوق تشریف لائی (اُن کا بہ مقولہ

رات کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے)

اعجوبہ : جسے رات کے اسرار و رموز سے بے خبری اور لاعلمی ہے اور اُسے اس کی مناجات کے مزے اور اُس کی خلوت و وحدت کے ذوق سے بے بہرگی ہے تو وہ رات پر دن کو

ترجیح دیتا ہے۔ ”فائدہ : منقول ہے کہ ثعلب نحوی کہتے تھے وودت ان اللیل قصیر اللیل نہاراً حتی لا تنقطع عنی آھجائی کہ کاش رات بھی دن بن جاتی۔ تاکہ مجھ سے میرے دوست مجھ سے جدا نہ ہو جاتے اس سے ثابت ہوا کہ اُسے یہ حرص اس لئے تھا کہ رات نہ آئے بلکہ دن ہی دن ہو۔

(دیگر) اہل علم باعمل یعنی مجتہدین و دیگر محدثین و مفسرین و غیر ہم رات کو دن پر ترجیح دیتے ہیں مثلاً امام اعظم

رضی اللہ عنہ دن کو درس و تدریس میں مشغول رہتے اور رات کو بیدار رہتے سہ
 ہر گنج سعادت کہ داد بحفاظت ازین دُعائے شب و ورد سحری بود
 ترجمہ : جتنا خزانے اللہ تعالیٰ نے حافظ کو عطا فرمائے یہ تمام دعائے شب اور ورد سحری کی برکت ہے۔
مسئلہ : تقریب مذکور سے معلوم ہوا کہ رات دن سے افضل ہے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو اس کے لئے نگرانی وغیرہ کے لئے
 ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح رات اور دن کے لئے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے (حدیث شریف میں ہے) اسی
 رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رات کے لئے جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام شراہیل ہے جب رات قریب آتی ہے
 تو وہ ایک سیاہ منکھ لے کر مغرب کی جانب لٹکا دیتا ہے جب سورج اس منکھ کو دیکھتا ہے تو اس طرف آنکھ
 جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور اسے حکم ہے کہ جب مغرب کی طرف ڈوبے تو وہ سیاہ منکھ کو لٹکا دے جب
 سورج غروب کرتا ہے تو رات اپنے پر پھیلاتی ہے (جس پر فرشتے نے دو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہی منکھ لٹکا
 رہا ہے) یہاں تک کہ دن کا منکھ فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہراہیل ہے وہ سفید منکھ لاتا ہے جو طلوع شمس کی جگہ
 پر جا کر لٹکا دیتا ہے۔ جب اُسے سورج دیکھتا ہے تو وہاں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور اسے حکم ہے کہ
 جب سفید منکھ نظر آئے تو اس وقت مشرق میں پہنچ جائے۔ جب سورج طلوع کرتا ہے تو دن فرشتے کے دو پر
 کے نیچے اپنا اور پھیلا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن کے لئے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے اور رات کے لئے بھی یعنی
 طلوع و غروب فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔

تفسیر عالمانہ ۱۳ قل،، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کفار مکہ سے فرمائے۔

شان نزول : یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے شرک
 اور اپنے آباء کے دین کی دعوت دی تو یہی آیت اُتری۔ اَعَزَّ اللَّهُ أَخْنَدَ وَأَوْلِيَا، کیا اللہ تعالیٰ کے
 غیر کو مستقل بالاشتراك معبود بناؤں۔ حالانکہ ازل سے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا۔
 حدیث شریف میں ہے : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ اللَّهِ لَا تَخَذُتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّ اللَّهَ
 اتَّخَذَ حَاجِبَكُمْ خَلِيلًا، اگر میں غیر ابراہیم کو خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے خلیل ہوتے۔ ہاں میرے
 اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں غیر اللہ کو خلیل یعنی معبود
 نہیں بنایا۔ آیت وحدیث میں اس کا انکار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کو معبود بنانے والے نہیں (اس کا
 وہ مطلب نہیں جو دہابیوں دیوبندیوں نے سمجھا کہ کسی کو ولی بھی نہ بناؤ)
فائدہ : مفعول کی تقدیم اس لئے ہے کہ نفی کا دار و مدار اسی پر ہے۔

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ،، وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے یعنی اُن کی پیدائش کی مثال پہلے نہیں تھی۔ یہ جملہ لفظ اللہ (جَل جلالہ) سے بدل ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ،، مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ رزق کا محتاج نہیں۔

سوال : آیت میں لفظ طعام واقع ہے اور تم نے رزق کا معنی کہاں سے نکال لیا۔

جواب : مقصد رزق ہی ہے، لیکن چونکہ انسان وغیرہ کو اُس کی حاجت سخت تر ہوتی ہے۔ اس لئے

صرف اسی کا نام لیا گیا ذکر الخاص بارادۃ العام کے قیل سے ہے۔

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِ،، فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں مأمور من اللہ ہوں کہ ہو جاؤں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا یعنی میں اپنا منہ اس کی طرف پھیر دوں اور مخلص ہو کر اور آپ کے لئے اولیت کی قید اس لئے ہے کہ آپ اپنی تمام اُمت کے امام ہیں۔ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝ اور مجھے کہا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤں امور دینیہ میں سے کسی امر میں۔ خلاصہ یہ کہ مجھے اسلام کا حکم ہے اور شرک سے روکا گیا۔

صوفی کا اسلام : اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وجود کی تمام قیدوں سے فارغ ہو جانا ہے اور یہ صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے (قیامت میں

تمام انبیاء کرام علیہم السلام نفسی نفسی بیکاریں گے۔ آپ اُمّتی اُمّتی فرمائیں گے۔

كَأَقْبَلُ اِنِّیْ اُخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رِبِّیْ،، فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب کے امر نبی کی مخالفت کر کے اگرچہ معمولی گناہ سے بھی بے فرماں کروں تو ڈرتا ہوں۔ عَذَابٌ یُّؤْمِعُ عَظِیْمٌ ۝ بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اس سے قیامت کے دن کا عذاب مراد ہے اور عَذَابٌ یُّؤْمِعُ عَظِیْمٌ ”اُخَافُ کا مفعول سب ہے۔ اس میں کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دین کے داخلہ کی کوئی امید نہ رکھیں بلکہ اپنی غیر ناپائیدار کہ انہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ مَنْ یُّصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ ۝ یُصْرَفُ یَوْمَئِذٍ کا ظن ہے۔ یعنی جسے اُس بہت بڑے دن میں عذاب ہٹایا جائے گا۔ فَقَدْ رَجِعْتُ،، تو ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے۔ یعنی اپنے فضل و کرم سے اے عذاب سے نجات دے کر بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَذٰلِكَ،، اور اس سے عذاب ہٹا لینا۔ اَلْفَوْزُ الْمُبِیْنُ ۝ اس بندے کے لئے بہت بڑی کامیابی ہو گی یعنی اُسے نجات نصیب ہو گئی ۝ وَاِنْ یَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِصُرٍّ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی دکھ اور درد پہنچائے یہ دوسری دلیل ہے۔ اس معنی کے لئے کہ مسجددار پر لازم ہے کہ مصیبت اور مرض وغیرہ میں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کو حقیقی اور مستقل بالذات مشکل گشا نہ سمجھے۔

فائدہ : یَصْرِفُ کا بقاء تقدیر کی ہے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ ہوگا ”اگر برساند خدا بتو سختی“

فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کسی کو قدرت نہیں کہ اس سختی اور دکھ درد کو ٹال سکے یا دُور کر سکے۔ اِلَّا هُوَ، سوائے اس اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ بَیْخُیْرٌ، اور اگر وہ پہنچائے بھلائی یعنی تندرستی اور نعمت وغیرہ وغیرہ۔ فَوَسَّ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝ تو وہ ہر شئی پہ قادر ہے اس لحاظ سے کہ وہ اس شئی کی نگرانی اور اُسے کسی کو دائمی طور عطا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس سے وہ بھلائی چھین سکے یا ہٹا سکے؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ اَوْ لَیْضَلِیْمٌ۔

حکایت : سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسریٰ نے ہدیہ کے طور ایک خچر بھیجا۔ اُس کے منہ میں لکام دے کر آپ اُس پر سوار ہوئے تو مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر چلے تھے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے عزیز اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو ہر مقام پہ اپنا محافظ و نگران پاؤ گے اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مد نظر رکھو گے تو دکھ درد کے وقت اسے کریم و رحیم پاؤ گے۔ اگر کسی شئی کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اگر مدد چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے چاہو، اس لئے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ قلم نے لکھ دیا گیا اگر تمام مخلوق مل کر نہیں کسی معاملہ میں فائدہ پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ارادہ نہیں تو تمہیں خاص برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر وہ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں لیکن جسے اللہ تعالیٰ کے قلم نے تمہارے متعلق نہیں لکھا تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ہو سکے تو یقیناً کو مد نظر رکھ کر صبر برداشت کیجئے۔ اگر یقین کی دولت میر نہیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیے اس لئے کہ دکھ اور تکالیف کے وقت صبر کرنے میں بہت بڑے فوائد ہیں۔

روحانی فوائد : ۱، فتح و نصرت صبر میں ۲، کُٹا دگی اور مشکل کا حل ہونا دکھ اور درد میں ہے اس لئے کہ ہر دکھ کے ساتھ آرام و آسودگی ہے۔

سوال : کبھی انسان انسان سے دکھ اور درد ڈھال دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ مشکل کتنا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں (جواب) مشکل کتنا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے باقی کسی سے تکالیف اور مصائب دُور ہوتے ہیں تو وہ اسباب و وسائل میں اُن میں کوئی حصر نہیں رہی ہم کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو اگر مشکل کشائی اور حاجت روائی سے موصوف کیا جاتا ہے تو وجہ و اسباب کے ہے جسے وہابیہ و دیوبندیہ نجدیہ تا حال نہیں سمجھے یا سمجھ ہی تو ضد کرتے شرک کی مشین چلاتے ہیں، حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر رنج پشت آید و گر راحت اے حکیم : نسبت نکلن بغیر کہ اینہا خدا کند
ترجمہ : اگر تجھے رنج پہنچے یا راحت سوائے خدا کے کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ کر۔

الحمد للہ تعالیٰ ہی طریقہ بہت کوفیہ ہے کہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آو مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انبیاء و اولیاء کو اُس کی درگاہ کا وسیلہ مانتے ہیں اور انہیں وسیلہ بنانا عین اسلام ہے۔ ۱۲۔ اولیٰ غفرلہ

رد و مابہ و دیوبند یہ از صاحب روح البیان

صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ و کذا الاستغانة في الحقيقة من الله فلا استغانة من الأنبياء وأقرباء إنما هي استغناء منهم في قضاء الحاجة والموحد لا يعتقد أن في الوجود مؤثر غير الله تعالى، استغانت بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے استغانت یعنی اُن سے شفاعت طلب کرنے کے معنی میں ہے کہ اپنی ضرورت کے وقت انہیں وصلہ بنا جانا ہے در نہ حقیقتاً استغانت تو اللہ تعالیٰ سے ہے اس لئے موجد کا اعتقاد یہی ہے کہ ہر شئی مؤثر صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔

تفسیر عالمانہ ۱۹ ۵ وَهُوَ الْقَاهِرُ ۵ اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اسے کوئی شئی عاجز نہیں کر سکتی اور وہ سب پر غالب ہے۔ فَرَّقَ عِبَادَ ۵ وَهُوَ الْحَكِيمُ ۵ اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے اور وہ حکیم ہے کہ اپنی حکمت سے جس طرح کرتا اور حکم فرماتا ہے۔ الْخَيْرُ ۵ اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور اُن کے پوشیدہ سے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔

سوال : اللہ تعالیٰ کے قہر اور علو شان کو فوقیت سے تعبیر فرمایا جو ایک حسی امر ہے، حالانکہ نہ اس کا قہر حسی ہے اور نہ علو شان۔

جواب : یہ استعارہ تمثیلیہ ہے جسے اہل علم جانتے ہیں اور ایسے مواقع پر اسے استعمال کرنا نہایت درجہ کی بلاغت سمجھی جاتی ہے۔

فائدہ : وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادہ سے کمال قدرت کا اظہار مطلوب ہے جیسے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْرُ سے کمال علم کا اظہار مقصود ہے۔

فائدہ : قتادی رحمہ اللہ الباری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں فوقیت سے قدرت کی حیثیت مطلوب ہے نہ کہ فوقیت مکان کی حیثیت مراد ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو مکان کی نسبت سے متثر نہ ماننا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اس کو تمام ممکنات پر غلبہ ہے وہ معدوم ہوں یا موجودہ اس لئے کہ اُن کے ہر فرد پر اسے قہر و قدرت کی قدرت ہے مثلاً معدومات کو موجود کر سکتا ہے اور موجودات کو معدوم۔

۱۔ یہیں روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ جو ۱۰-۱۱ صدی میں ہم اہلسنت کے حق میں فیصلہ دے گئے جسے آج

وہابی، دیوبندی، نجدی شرک کہنے سے نہیں ٹھکتا۔ ۱۲ اولیٰ غفرلہ

۲۔ لیکن غیر مقلدین وہابیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو عرش پر بیٹھا ہوا ماننا واجب ہے اور اس کے برعکس عقیدہ کو بدعت سیئہ سے تعبیر کرتے ہیں (ایضاح اسماعیل الدہلوی و قتادی ستاریہ وغیرہ)

تفسیر صوفیانہ

تا ویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر تمام بندوں کو حاوی ہے کفار پر قہر

کا یہ معنی ہے کہ اُن کے قلوب پر موت طاری کر دی اور اُن کے نفوس کو حیات بخشی۔ جبکہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا چھینٹا ارواح پر مارا۔ اس وقت کفار کی رُو میں ظلمات طبعیت میں بھٹکتی رہیں اور نور کے چھینٹے سے محروم ہو گئیں جنہیں نور شریعت سے یکسر دُور رکھا گیا اور مومنین کے ارواح پر انوارِ شریعت سے اسے غلبہ ہے کہ قیام طاعت کی وجہ سے انہیں ظلماتِ طبعیہ سے نکال لیا اور مجسمین یعنی عشاق پر غلبہ کا یہ معنی ہے کہ اُن کے قلوب پر اشتیاق و دیدار کی چنگاری ڈال دی اور پھر انہیں اپنے مشاہدہ کے لطف سے مانوس فرمایا اور صدیقین کے ارواح پر غلبہ کا یہ معنی ہے کہ اُن پر صفاتِ جلالیہ کے تجلیات ڈالے اس وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے مزدوری ہے کہ وہ سوائے ذاتِ حق کے اور کسی کو نہ دیکھے اور اُس کے عزت کے جھنڈوں کے تلے نہایت عجز و انکسار سے مغلوبیت کا مظاہرہ کرے بلکہ اس کی صمدیت کے میدانوں میں اپنے آپ کو ذرہ بمقدار بنا دے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے مولا کو پہچانے اور صرف اس کی عبودیت میں مشغولیت رکھے اس لئے کہ اُس کا مولیٰ وہ ہے جس نے ہر شئی کو عدم سے وجود بخشا اور سب پر اُسی کا غلبہ ہے۔

حکایت : حضرت شیخ عبدالواحد بن زید قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں بحری جہاز پر سوار تھا کہ باد مخالف نے ہمیں ایک جزیرے میں پھینک مارا۔ وہاں ایک بُت پرست بُت کے سامنے عبادت کر رہا ہے ہم نے اس سے پوچھا اے بھائی کس کی عبادت کر رہے ہو۔ اُس نے بُت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا یہ تیرا معبود مضموعی ہے۔ ہم میں ہر ایک کو قدرت حاصل ہے کہ اس جیسا اور تیار کر لے وہ بھی کوئی معبود ہے کہ جس کا وجود مخلوق کے رحم و کرم پر ہو اُس نے ہم سے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ہم نے جواب دیا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کا تخت آسمان پر اور اس کی گرفت زمین پر ہے۔ اُس کا حکم تمام زندوں اور مردوں پر برابر چلتا ہے اس کے اسماء تقدس اور عظمت و کبریا ئی بہت بلند ہے۔ اُس نے پوچھا اس کی تمہیں کس نے خبر دی۔ ہم نے کہا اُس نے ہمارے ہاں ایک رسولِ کریم علیہ السلام بھیجا جس نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ پھر اُس نے پوچھا تمہارے رسولِ کریم علیہ السلام پر کبسی گزری۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیج کر انہیں اپنے ماں واپس بلا کر بہت بڑے انعامات سے نوازا اُس نے پوچھا تمہارے رسولِ کریم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تمہارے ماں اُن کی کوئی نشانی بھی ہے۔ ہم نے کہا ہاں وہ ہمارے رب کی دی ہوئی کتاب چھوڑ گئے ہیں۔ اُس نے کہا تو مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تمہارے رب تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ السلام کو دی اور وہ تمہارے ماں چھوڑ گئے کیونکہ بادشاہوں کی کتابیں نہایت ہی برتر ہوتی ہیں، ہم نے اُس کے سامنے کتابِ الہی کی ایک سورت پڑھی۔ وہ سورت تک اُسے غور سے سُننا ملا۔ اختتام پر کہنے لگا کہ ایسے صاحب کے کلام کی نافرمانی نامساعد ہے۔ کہہ کر وہ اُٹھ کر اُٹھ گیا۔

تادم زیست اسلام پر قائم رہا اور اسلام پر اُس کی موت واقع ہوئی اور اُس کا خاتمہ نہایت ہی آسن طریق سے ہوا۔

تفسیر عالمانہ : قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً (شان نزول) (مردی ہے کہ مکہ کے قریشیوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے آپ کے یہود و نصاریٰ سے پوچھا تو ان کا خیال

ہے کہ اُن کے ہاں آپ کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ اور نہ ہی آپ کے متعلق اُن کی کتابوں میں کسی قسم کے علامات ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اپنی رسالت پر کوئی ایسی شہادت پیش کریں جس سے ہمیں یقین ہو کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ورنہ اُنھوں نے تو آپ کے متعلق انکار کیا ہے۔ اُس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ باغبار شہادت کے کس کی گواہی بڑی ہے۔

قُلْ اللّٰہ ،، فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی ہے اور مخلوق میں سے کوئی گواہی اُس کی گواہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے کہ مخلوق کی شہادت اور اُن کے علوم حقائقِ اشیاء کا احاطہ نہیں کر سکتے اور حق سبحانہ تعالیٰ کا علم جمیع اشیاء کے حقائق کو محیط ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال مذکور کے جواب میں اپنے محبوب علیہ السلام کو جواب کے لئے منتخب فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اس سوال کے جواب کی نہ قدرت انہیں ہے اور نہ وہ اس کے جواب کے اہل ہیں۔ بلکہ اس کے جواب کی صلاحیت صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔

شَهِيدٌ وہی گواہ ہے۔ **بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ**، میرے اور تمہارے مابین **وَاَوْحٰی اِلَیَّ**، اور اُس کی طرف سے میرے ہاں وحی آئی ہے۔ **هٰذَا الْقُرْآنُ**، ”یہ قرآن میری رسالت کی صحت پر شاہد ہے۔ **لَا نُنْذِرُكُمْ** بلکہ، تاکہ میں اسی کے ذریعے تمہیں ڈراؤں یعنی اُس کے اندر جو وعیدیں ہیں تمہیں اے موجودہ کافرو ڈراؤں۔

وَمَنْ يُّبْلَغْ اس کا عطف (کُم) مخاطبین کی ضمیر پر ہے یعنی اسے ڈراؤں جس انسان کو قیامت تک جن کے ہاں یہ قرآن پہنچے۔ (فائدہ) حضرت محمد بن کعب القرظی نے فرمایا مَنْ يُّبْلَغْ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاں قرآن پہنچا گویا اُس نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اُن سے گویا براہِ راست قرآن سنا۔

اَيُّكُمْ لَشَهِيدٌ، اس سے اُن سے اعتراف کرنا مطلوب ہے کہ واقعی وہ مشرک ہیں اس لئے کہ انہیں اس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں جبکہ وہ اس عمل میں بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں اور یہ استفہام انکاری اور توہینی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کیا تم وہی ہو جو گواہی دیتے ہو۔ **اَنْ مَعَ اللّٰہِ الْہِیْۃٌ اُخْرٰی**، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے اور معبود ہیں۔ **قُلْ**، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے **لَا اَشْہَدُ** میں تو گواہی نہیں دیتا (اگرچہ تم اُس کی گواہی دے رہے ہو لیکن وہ باطل محض ہے)

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللّٰہُ وَاحِدٌ (فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک صرف وہی ایک معبود ہے) لفظ **قُلْ** کا بار بار لانا محض تاکید کے لئے ہے یعنی تم شرک کی گواہی دیتے رہو لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا بلکہ میں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہی منفرد بالالہیت ہے۔

وَأَنبَىٰ بَرِيٍّ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ۝ اور جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا لِكُتُبٍ ۝ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ اُن کے سابق سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ کافروں نے کہا کہ ہم نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہود و نصاریٰ سے پوچھا ہے تو ایسے ویسے کہتے ہیں۔ اب اُن کے سوال کا تفصیلی جواب ہے۔ اَلَّذِينَ سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں اور الکتاب سے جس کتاب مراد ہے جس میں توراۃ و انجیل بھی شامل ہے۔ یَعْرِفُونَهُ ۝ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ اور آپ کے جملہ صفات سمیت اپنی کتاب سے جانتے ہیں۔ کَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۝ جیسے وہ اپنے بیٹے کو حلیہ سمیت جانتے ہیں۔

حدیث شریف : جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیت نازل فرمائی۔ بتائیں کہ آپ حضور بنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ میں نے جب سے انہیں دیکھا ہے تو مجھے اُن پر اتنا یقین ہے جیسے اپنے بیٹے پر بلکہ اس سے بھی زائد اس لئے کہ مجھے عورتوں پر بھروسہ نہیں کہ نامعلوم میری عدم موجودگی میں کیا کیا ہو لیکن مجھے حضور علیہ السلام پر پختہ عقیدہ ہے کہ یقینی طور وہ نبی برحق ہیں (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق بخشے)۔

اَلَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ ۝ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا۔ (اس سے اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور مشرکین مراد ہیں) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فطرت کو ضائع کیا اور وہ آیاتِ بنیات (جو ایمان کا موجب ہیں) سے دوگردانی کی۔ یہ اسم موصول اپنے صلہ سے بل کر مبتدا اور اُس کی خبر فہم لا یؤمنون ۝ (وہ ایمان نہیں لائیں گے) ہے۔ اس لئے کہ اُن کے دلوں پر مہرِ شبث ہو چکی ہے فاء سببہ اُن کے فطرتِ سلیمہ کو ضائع کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ (ف) اس سے ثابت ہوا کہ عقل سلیم بھی اُن سے جاتا رہا۔ اسی لئے وہ ایمان قبول نہ کر سکے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی بہشت میں ایک منزل اور ایک منزل جہنم میں متعین فرمائی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل نار کے تمام منازل اہل جنت پر تقسیم ہونگی

یہی اُن کے لئے سب سے بڑا خارا ہے۔ (بغوی)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ
لَأُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝^{۱۹} وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبَعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ
فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝^{۲۱} أَنْظِرْ كَيْفَ
كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝^{۲۲} وَمِنْهُمْ
مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي
أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝^{۲۳}
وَهُمْ يَهْجُونَ عَنْهُ وَيُنْشُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۝^{۲۴} وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا
نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝^{۲۵} بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا
كَانُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ نُرِيدُ الْغَادِرَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ۝^{۲۶} وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝^{۲۷}
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ طَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ
رَبَّنَا طَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝^{۲۸}

ترجمہ : اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی
آئینیں جھٹلائے بیشک ظالم فلاح نہ پائیں گے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے

فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ وہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے دیکھو کیسا جھوٹ باز رہا خود اپنے اُوپر اور گم ہو گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیئے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں ٹینٹ اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑنے حاضر ہوں تو کا فر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دُور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کئے گئے تھے اور بیشک وہ ضرور جھوٹے ہیں اور وہ بولے وہ تو یہی ہماری دُنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اُٹھنا نہیں اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا ۲۸

تفسیر عالمانہ ۱۹ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ اِس سے زیادہ

ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء کرے (وہ لوگ دونوں کتابوں (تورات و انجیل) سے حق پر ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف کے خلاف غلط اوصاف عوام کو سناتے یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے اور یہ بھی کہتے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور یہ بھی بتاتے کہ یہی ملائکہ قیامت میں ہماری سفارش فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ (یا وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کی تکذیب کرے) مثلاً انھوں نے قرآن مجید کو نہ مانا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا اور تورات کی تحریف کی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ غلط مسلط طریقے سے بتائے وغیرہ وغیرہ۔

فائدہ : افتراء و تکذیب کو لفظ اَوْ سے تعبیر کرنے میں اِشراہ ہے کہ یہ ہر دونوں ایک ہیں۔ چونکہ وہ ظلم میں

ویکتا تھے اسی لئے اُسے افضل التفصیل سے تعبیر فرمایا جس کا اللہ تعالیٰ نے اثبات فرمایا اس کی اُنھوں نے نفی کی اور جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی اس کا اُنھوں نے اثبات کیا۔ اِنَّهُۥ يَشْكُ شَانَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ کہ ظالم تکالیف سے نجات اور مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غور کیجئے کہ جب ظالم کا یہ حال ہے تو اظلم کا کیا حشر ہوگا۔ ۝ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِجَعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا، يَوْمَ مَنصُوبٌ عَلٰی الْظَرْفِيَةِ اَوْ فِعْلٌ محذوف سے متعلق ہے اور اُسے محذوف اس لئے کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ دن ہولناک ہے کہ اُس کے لئے شرح و بیان کی گنجائش نہیں۔ الحشر یعنی لوگوں کو ایک جگہ معلوم ہر جمع کرنا اور ضمیر ہم تمام لوگوں کی طرف راجع ہے اور جمیع اضمیر سے حال ہے اب معنی یوں ہوگا کہ قیامت کے میدان میں ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ پھر ہر میدان عام مجمع میں مشرکوں کو زجر و توبیح کرتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے انہیں باخبر کر کے کہیں گے۔ ثم تَزْفِيْهِ کے لئے ہے بایں معنی کہ میدان قیامت کو طے کرنے کے لئے چند مقامات پر منقسم کیا جائے گا اور ہر مقام پر بہت بڑے عرصہ تک ٹھہرنا پڑے گا کہ ہر پہلے موقف کی طرح دوسرے موقف پر وقت بسر کرنا ہوگا۔

اٰیْنَ شُرَكَآءُكُمْ، تمہارے معبود کہاں میں جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تھا یہ اَضَارَ بَيَانِیہ ہے اس اعتبار سے کہ اُنھوں نے اپنے معبودوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ثابت کیا۔ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرْعَمُوْنَ ۝ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہی تمہارے معبود اور وہی بارگاہ حق میں تمہارے شفیع ہوں گے۔ (ف) الزعم کا اکثر قول باطل اور کذب پر اطلاق ہوتا ہے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِیْنَهُمْ اَوْ اَنْ قَالُوْا، اُن کا فتنہ صرف یہی تھا کہ وہ کہیں گے فتنہ، لَمْ تَكُنْ کے اسم کی وجہ سے مرفوع اور خبر دالِ اَنْ قَالُوْا اور اعم الاشیاء سے استثناء مفرغ ہے اور فتنہ سے کفر یعنی اس کا انجام مُرَاد ہے یعنی مدۃ العمر جو وہ کفر میں ڈوبے رہے اور اس پر انہیں فخر و ناز بھی تھا اُس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں اُلٹا اس انکار اور برأت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے۔ وَاللّٰہُ یَقْتَاتِمَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ ۝ بخدا ہم تو مشرک نہیں تھے اُن کے جواب کو فتنہ سے تعبیر کیا۔ اس لئے کہ ان کا وہ جواب کذب محض تھا اور یہ عہد اُکھا ورنہ اُنہیں یقین تھا کہ وہ دنیا میں مشرک و کفر میں منہمک رہے یا حیرت یا مدہوشی میں کہیں گے۔ مثلاً دوزخ سے نکلنے کے لئے عرض کریں گے۔ رَبَّنَا اٰخِرْنَا مِنَّا، حالانکہ اُنہیں یقین تھا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ تک رہیں گے اَلْاَنْظُرُ، اے پیائے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے۔ کَیْفَ کَذَبُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ، دنیا میں اپنے شرک کے صدور کا انکار کر کے جھوٹ بولیں گے۔ ایسے وقت میں اُن کا جھوٹ بولنا عجیب ہے وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۝ اس کا عطف کذباً پر ہے اور اُنظر کی خبر میں داخل ہے یعنی زائل اور باطل ہوا۔ ان کا وہ افترا جو وہ بتوں کے بارے میں

عقیدہ رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اُن کا سفارشی ہونے کا گمان قیامت میں یکسر غلط ہو جائیگا۔
مسائل شرعیہ : (مسئلہ) آیت سے ثابت ہوگا کہ لفظ شئی کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے لیکن شئی بمعنی شائی ہونا ضروری ہے نہ بمعنی المشی ووجودہ، اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ کی صفت الشائی والمرید ہے۔

مسئلہ : توحید کے اقرار کے بعد شرک سے بری ہونا بھی ضروری ہے۔

فائدہ : حضرت مولانا الشہیر یاخی چلی مرحوم نے صدر الشریعہ کے حواشی پر لکھا کہ یہود و نصاریٰ کے اسلام لانے میں شرط ہے کہ وہ یہودیت و نصرانیت سے بھی توبہ کریں۔ اگرچہ بظاہر کلمہ شہادت ہزار بار بھی پڑھ لیں اس لئے کہ وہ رسول اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ان لوگوں کے لئے ہیں جو مسلمان ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے رسول نہیں۔

مسئلہ : شرک سے بری ہونے کی شرط اُن کے لئے ہے جو دارالاسلام میں ہیں اور جو لوگ دارالحرب میں ہوں اور اُن پر کوئی مسلمان حملہ کرے اور وہ اس حملہ پر کلمہ شہادت پڑھ لیں اور کہیں ہم دین اسلام میں داخل ہیں یا کہیں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں تو ان سے ایسے الفاظ سن کر بلا شرط دیگر اُس کی توبہ قبول کی جائے گی۔

مسئلہ : الدر المختصر میں ہے ایمان کے لئے اتنا کافی ہے کہ کوئی کہے جن امور کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ سب کے سب مجھے منظور ہیں اور جن امور سے روکا ہے اُن سے بچتا ہوں گا جو شخص ان دونوں باتوں کو دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے تو وہ یقیناً صحیح مومن ہے۔

مسئلہ : جو مومن مسلمانوں کے علاقوں میں زندگی بسر کرتا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے مصنوعات کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ مقلد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بات ہمارے ہر مسلمان سنی حنفی کو حاصل ہے) جیسے آباء اپنے ابناء کے وجود کے سرچشمہ اور اصل میں ایسے ہی اہل معرفت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کا مبداء و مصدر ہے کہ اُس کے وجود سے

ہی ان کا وجود ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تمام معدوم ہی معدوم ہوتے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 (۱) در مکتب حقائق و پیش ادیب عشق ہاں اسے پسریکوش کہ دوزے پدرشوی

لہ اُن کا عقیدہ بتوں کے سفارشی بنانے کا اس لحاظ سے غلط نہیں تھا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنانا حرام ہے بلکہ اس معنی میں غلط تھا کہ انھوں نے ایسی اشیاء کو خدا تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنایا جو سفارشی ہونے کے اہل نہیں بلکہ مفضوب و مغنوب تھے حالانکہ سفارشی محبوبوں کو بنایا جاتا ہے جیسے انبیاء و اولیاء اہل اوی غفرلہ

(۲) خواب و خوارت زم مرتبہ خویش دور کرد آنکہ رسی بخویش کہ بے خواب و خور نشوی

ترجمہ : (۱) مکتب حقائق میں عشق ادب سکھانے والے کے سامنے جدوجہد کہ ایک دن تو باپ ہوگا۔
(۲) تجھے خواب و خور خودی کے مرتبہ سے دور کر دیا جب تمہیں خودی کا مقام نصیب ہوگا تو خواب و خور کی تجھے ضرورت نہ رہیگی۔

نسخہ روحانی : مبدأ قدیم تک وصف حادث کے پُل کو عبور کرنے کے بعد پہنچنا پڑتا ہے۔
(مسئلہ) قیامت میں صرف ایمان، توحید، صدق، اخلاص ہی فائدہ پہنچائیں گے۔

اور شرک انسان کو ذلیل و خوار کرے گا۔

فائدہ : قیامت میں جب مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید کے گناہ معاف فرما کر انہیں نجات کی خوشخبری سناتا رہا ہے تو کفار آپس میں مشورہ کریں گے۔ ہم بھی کُفر چھپا کر اللہ تعالیٰ

سے نجات کی درخواست کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے ماں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے۔ مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ اے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے منہ پر مہر ثابت فرما کر اُن کے اعضاء کو فرمائے گا کہ تم اُن کے متعلق کیا جانتے ہو ان کے تمام اعضاء اُن کے کُفر کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جاؤ انہیں جہنم میں اس بنا پر وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

اہل ربیاء کا انجام : اسی طرح اہل ربیاء بھی اپنے ربیاء کو چھپا کر اہل توحید مخلصین کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے تو اُن کے خلاف بھی اُن کے اعضاء گواہی دیں گے جس کی

وجہ سے وہ بھی واصل جہنم ہوں گے۔

فائدہ : جہنم کی تخلیق اس لئے ہوئی کہ اس سے ڈر کر لوگ کفر سے بچیں۔ لیکن وہ کفر کر کے اس میں ہمیشہ

تک رہیں گے (مسئلہ) اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اُس کی وحدانیت پر ہر شے گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت اُس کی معرفت و توحید کا ہر شے سے مشاہدہ کرتے ہیں اور شے کے آثار شے کی کثرت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اُس کی وحدت کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلاً گٹھلی ایک ہے لیکن اُس سے بے شمار درخت پیدا ہوئے اور وہی اُس کے آثار اور اُس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

تا دم وحدت ندی حافظ شوریدہ حال : خامہ توحید کش بر ورقِ این و آن

ترجمہ : اے شوریدہ حال حافظ وحدت کا کب تک دم بھرے گا توحید کا قلم این و آن پر کھینچ۔

۱۳ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ اِلَيْكَ ،، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اُن کے بعض وہ ہیں جو آپ

کی طرف کان لگاتے ہیں۔

شان نزول : مر وی ہے کہ البوسفیان ولید، نضر، عقبہ، شعیبہ، الجہل اور ان جیسے اور بڑے لیڈر (مشرکین) جمع ہو کر حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے

تھے۔ سب نے نصر سے کہا اس لئے کہ وہ بہت بڑا تاریخ دان تھا) کہ بتائیے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کیا پڑھتے ہیں۔ اُس نے کہا کہ مجھ میں تو کچھ نہیں سمجھا۔ صرف اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان ہمارے ہیں۔ اور باتیں تو وہی ہیں جو پہلے لوگوں کے بناوٹی قصے اور من گھڑت داستانیں مشہور ہیں۔ جیسے میں نہیں گذشتہ لوگوں کے واقعات و حالات سننا ہوں۔ کچھ ایسے ہی وہ بھی پڑھتے ہیں۔ الوصفیان نے کہا کہ مجھے تو اُن کی بعض باتیں حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا غلط کہتے ہو اُن کی کوئی بات حق ہو سکتی ہی نہیں (معاذ اللہ اُن کی ایسی گفتگو پر یہ آیت نازل ہوئی)۔

(و) مِنْهُمْ دُکُیْضِیْرُ مَشْرِکِیْنِ کِی طَرَفِ رَاجِعِ ہِے۔ وَجَعَلْنٰہٗ، اور ہم نے پیدا کر دیئے ہیں اعلیٰ قلوبہم اَلِکِنَّ، یعنی غلات یعنی بڑے پرے کہ جن کی مقدار خارجی طور پر محسوس نہیں ہوتی کہ جسے لوگ معلوم کر سکیں۔ (و) اَلِکِنَّ اَلْکِنَانِ (بالکسر کی جمع ہے ہر وہ شے کہ جس سے کسی شئی کو چھپا یا جائے اَنْ یَفْقَهُوْہُ، یہ مفعول لاء ہے اس کا مضاف محذوف ہے۔ دراصل کراہتہ اَنْ یَفْقَهُوْہُ مَالِیْمُغُولِ ہے یعنی کراہت کی وجہ سے کہ وہ قرآن کے سُننے ہوئے کو سمجھ لیں۔

سوال : قرآن کا لفظ آیت میں نہیں۔ تم نے کہاں سے نکال لیا۔

جواب : یُسْتَمَع سے دلالت معلوم ہوئی

وَفِیْ اَٰذَانِهِمْ وَقْرًا، اور اُن کے کانوں پر ٹینٹ اور بوجھ ہے یعنی اُن کے کان پر یہ بوجھ اس لئے ڈال دیا گیا تاکہ انہیں قبولیت کا استماع نصیب نہ ہو۔

فائدہ : یہ تمثیل ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس سے جاہل اور فہم قرآن کی دولت سے بہت دُور اور اُن کے کان قرآن مجید سننے سے بالکل خالی ہیں۔

عقیدہ : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی مقلب القلوب ہے۔ کسی کا سینہ ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے تو کسی کے دل پر مہر ثبت کرتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ سمجھے اور نہ ہی دولتِ اسلام سے بہرہ ور ہو یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

دہابیوں و دیوبندیوں کے لئے تازیانہ عبرت

کچھ یہی حال ہے ان کا جو کلام الہی اور کلام انبیاء اور محفوظاتِ اولیاء و کرام (علی نبینا وعلیہم السلام) کو انکار کے طور سننے اور اُن پر طعن تشنیع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے اُن کے افکار و اسرار و رموز سے محروم رہتے ہیں بلکہ اُن کے ارشادات کی لذت پاتے ہی نہیں، اور نہ ہی اُن کے حقائق سمجھتے ہیں بلکہ یوں کہو اُن مذاہب اور ٹھٹھا محول کرتے ہیں (جیسے ہم نے دیوبندیوں و دہابیوں کا تجربہ کیا کہ وہ اولیاء کرام کے محفوظات سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں) اضافہ از اولیٰ غفرلہ

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اگر وہ آیاتِ قرآنیہ میں سے ساری نشانیاں دیکھ لیں اور اُن کے سُنے کے بعد انکا شہر لیں۔ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو ایمان نہیں لائیں گے ان ہر ایک کو جادو سے تعبیر کر کے ٹھکرا دیں گے۔ بلکہ اپنے سخت عناد اور آباد و اجداد کی کھری تقلید میں منہمک ہونے کی وجہ سے اُسے افراد اور بناوٹی باتوں پر محمول کریں گے۔ حتیٰ ابتدائیہ ہے اور اس میں غایۃ کا معنی بھی پایا جاتا ہے یعنی اُن کا فہم قرآن سے دُور ہوئے کی نوبت یہاں تک ہے کہ اِذْجَاءُوكَ يَجَادِيكَ، ”جب آپ کے ہاں حاضر ہو کر جھگڑا کرتے ہیں بجا دلو (جھاؤ) کی ضمیر سے حال ہے۔ ای حال کو انہم مجادلین لَكَ

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیات قرآنیہ میں صرف ایمان نہ لانے پر انکا تنہا نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ”ہیں ہے یہ قرآن مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں اور بناوٹی باتیں۔ اساطیر اسطوره (بالضم) کی جمع ہے جیسے اضافیک الضحکہ اور اعجوبہ کی جمع ہے۔ مشہور تشریف میں ہے ۷

- | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|
| (۱) | چوں کتاب اللہ بیاد م بر آں | ایں چنین طعنہ زدند آں کامندان |
| (۲) | کہ اساطیر است و افسانہ نژند | نیست تعمیقی و تحقیقی مُبلند |
| (۳) | تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبین | دیو آدم را نہ بینند حُبند کہ طیب |

ترجمہ ۱۱، جب میں کتاب الہی لایا تو کامندوں نے یوں طعنہ مارا

(۲)، کہ بناوٹی اور پُرانا افسانہ ہے اس میں کوئی تعمیق و تحقیق نہیں۔

(۳) اے عزیزِ تم قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھو اس لئے کہ شیطان صرف آدم کی مٹی کو دیکھتا ہے

وَهُمْ اور کافر یٰبْهَوْنَ، ”لوگوں کو روکتے ہیں عنہ قرآن اور اُس پر ایمان لانے سے وَيَتَوْنُ عَنْهُ اور اپنے نفسوں کو بھی اس سے دُور رکھتے ہیں۔ اس میں قرآن سے سخت نفرت کا اظہار ہے اور اس سے دُور رہنے کو روکنے کی تاکید کا بیان ہے اس لئے کہ کسی شے سے دُور رہنے کو روکنا ہی کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ یہی راز ہے اس میں کہ یَتَوْنُ کو یَبْهَوْنَ کے بعد ذکر کیا گیا۔ (ف) (النّٰی، ”یعنی البعد، وَإِنْ يَهْلِكُ كَوْمَنْ نہیں ہلاک و برباد کرتے إِلَّا أَنْفُسَهُمْ مَّا يَكْفُرُونَ“ اس لئے کہ اس کا وبال اُن پر آئے گا۔

وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اُن کا حال یہ ہے کہ نہ وہ اپنے نفسوں کو خود بخود

ہلاک کرنے کو جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کارروائیوں سے نہ قرآن پاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو۔

هَٰؤُلَاءِ لَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائیں گے۔ (یہ خطاب یا تو رسولِ خدا محبوبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر شاہدہ اور معائنہ کرنے والے کو) اور وقف

یعنی جس سے اور لوگ کا جواب اور نری کا مفعول محذوف ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی وَكُوتَرَىٰ هُمُ
يُوقِفُونَ عَلَى النَّارِ حَتَّىٰ يُعَاذِبُوهُمْ أَلَا يَتَذَكَّرُونَ مَا لَا يَشْعُرُونَ ۝ یعنی اگر تم انہیں آگ پر کھڑے ہوئے
معائنہ کرو تو تم ان کا ایسا سخت معاملہ دیکھو گے کہ اس کا بیان حیطہ امکان سے باہر ہے۔ فَقَالُوا ۝ تَوَدُّهُ أَحَبُّ
لَكَ مِنَّا ۚ تَوَدُّهُ ۝ کاش کہ کسی طرح ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں گے یا تنبیہ کے لئے ہے
وَلَا تُكَذِّبُ بَابِ رَبِّكَ ۚ اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے۔ اِن آیات سے آیات قرآن مجید
ہیں۔ وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ اور ہم مسلمان ہو جائیں گے یعنی اُن آیات کے تقاضوں پر عمل کریں گے
یہاں تک کہ ہم یہ سخت موقف (جہنم) نہ دیکھیں گے۔

(د) دونوں فعل منصوب ہیں۔ اس لئے کہ یہ کوٹنا یہاں اور واؤ کے بعد اُن مقدر سے اور وہی واؤ فاء
کے قائم مقام ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ اُس وقت آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو وہاں جا کر ہم
تکذیب نہ کریں گے بلکہ ہم مومن ہو جائیں گے۔

۱۶۱ بَلْ يَدْعُوا إِلَهُهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ بَلْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ
نہیں ہوگا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ دنیا میں چلے جائیں اور جا کر مومن ہو جائیں اس لئے کہ قیامت میں ایمان
کی تمنا اس میں رغبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ وہ دنیا میں چھپاتے تھے۔ یعنی ہی جہنم کی
آگ جس پر کھڑے کئے جائیں گے اور چھپانے سے تکذیب مراد ہے اس لئے کہ کسی شے کو چھپانا اُس سے کفر کرنے کا
دوسرا نام ہے وَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ ۚ اگر بغیر محال انہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ لَعَادُوا إِلَهُهُمُ ۚ
تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے یعنی شرک کریں گے اور جو کچھ دیکھ کر آئے اُسے بھول جائیں گے
اس لئے کہ اُن کی نظریں نقد سودے پر لگی رہتی ہیں۔ اُدھارا اور غیبی سودے سے اُن کا جی نہیں لگتا۔ جیسے ابلیس
نے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کے آیات کا معائنہ کیا، لیکن عناد و سرکشی کی لعنت میں مبتلا ہوا دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے قہر و عزم
کو کون ٹالے اور جو کچھ اُس نے ازل سے لکھ دیا اُسے کون موڑے۔ وَإِلَهُهُمْ لَكُذِبٌ ۚ اور بے شک
وہ ایسی قوم ہے جن کا طریقہ تکذیب ہے انہیں کسی امر کے لئے مامور کیا جائے یا روکا جائے تو اس کے برعکس عمل کریں گے۔
اس آیت سے فقہاء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ باغی اور فساد کا سر قلم کرنا

فقہاء کی بصیرت ضروری ہے۔ اس لئے کہ اب اُن سے امان اٹھ گئی ہے۔ مشنری شریف

میں ہے (۱) آں ندامت از نتیجہ رنج بُود
چونکہ رنج نمود ندامت نیست بُود
(۲) چونکہ شد رنج آں ندامت شد عدم
مے نیرزد خاک آں توبہ عدم
(۳) مے کند او توبہ و سپر خرد
بانکہ لَوَزِدُوا الْعَادُو مے زند

۱۵) ندامت رنج کا نتیجہ ہے جب رنج نہ ہو تو ندامت کیسی۔

۱۶) جب رنج نہ ہو تو ندامت معدوم ہوتی ہے۔ ندامت نہ ہو تو توبہ کی کوئی قیمت نہیں۔

۱۷) توبہ تو کرتا ہے لیکن کمزور عقل والوں کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹائے جائیں تب بھی وغیرہ کو عود کریں گے۔

۱۸) وَقَالُوا، اس کا عطف عاودا پر ہے اور جواب کے مقام میں داخل ہے اور اُنہوں نے کہا کہ اِن ہی نہیں ہے (زندگی، ہی کی ضمیر حیاۃ کی طرف راجع ہے۔

سوال : اس سے اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے اس لئے کہ حیاۃ بعد کو مذکور ہے۔

جواب : بہت سے ضمار کو مبہم بیان کیا جاتا ہے لیکن اُن کے مراجع معلوم نہیں ہوتے پھر البعد اسی مبہم کی تفسیر بن جاتا ہے۔

الْأَحْيَاءُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ مگر ہماری دنیا کی زندگی اور ہم اُٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی دنیا سے جدا ہونے کے بعد ہمیں اُٹھنا ہی نہیں گویا اُنہوں نے مرنے کے بعد والے احوال یعنی بعثت و نشور کو کالعدم قرار دے دیا۔

۱۹) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ اور اگر تم دیکھو جب اپنے رب تعالیٰ کے ہاں کھڑے کئے جائیں گے۔ جیسے محبم عذاب اپنے آفت کے سامنے عتاب میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی محذوف ہے یعنی لَوْ رَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا۔

قَالَ، یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کی زبان سے اُنہیں جھڑکتے ہوئے فرمائے گا۔
الَيْسَ هَذَا، کیا یہ حساب اور بعثت و نشور۔ بِالْحَقِّ، حق نہیں۔ قَالُوا اِبْلَىٰ وَدَيْتًا، کہیں گے بے شک بخدا حق ہے قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، فرمائے گا تو چکھو یہی عذاب جسے تم دیکھ رہے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ اس وجہ سے کہ دنیا میں تم کُفر کرتے تھے۔

منکثہ : عذاب کے درد کو ذوق سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح چکھنے والا شے کے ذائقہ کو ہر وقت زبان و حلق میں محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ کفار عذاب الہی کو ہر وقت محسوس کریں گے بلکہ ہر دوسرے لمحہ کا عذاب پہلے عذاب سے سخت تر محسوس ہوگا۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ
 بَغْتَةً قَالُوا لِمَ حَسُرَتْ عَلَيْنَا مَافَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ
 عَلَى ظُهُورِهِمْ ظُالِمًا مَافِي زُرُون ٢٩ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ط أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ ٣٠ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ
 لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٣١ وَلَقَدْ
 كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَآوَدُوا وَحَتَّى
 أَنَّهُمْ نَصَرْنَاكَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايَ
 الْمُرْسَلِينَ ٣٢ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ
 أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٣٣
 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ط وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ
 إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٤ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط
 قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٥
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ
 أَمْثَلُكُمْ مَافَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٦

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن لِّشَاءِ
 اللَّهُ يَضِلَّ لَهُ طَوْمَن يَشَاءُ يُجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۳۷
 أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ
 اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۸ بَلْ إِن آيَاءُ تَدْعُونَ
 فَيُكْشَفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۝۳۹

ترجمہ : بے شک مار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آگئی بولے مائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لا دے ہوئے یہاں سے کتنا بُرا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور بیشک پچھلا گھر بھلا ان کے لئے جو ڈرتے ہیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم اللہ کی آستوں سے انکار کرتے ہیں اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انھوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر اور ایذا میں پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آہی چکی ہیں اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ پھر ان کے لئے نشانی لے آؤ اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا تو اسے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن مانتے تو وہی ہیں جو سننے میں اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف مانگے جائیں گے اور بولے ان پر نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرما دو کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اُتارے لیکن ان میں بہت بڑے جاہل ہیں اور انہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امت میں ہم

نہیں۔ صرف اُن کے تحسر (حسرت) کی شدت میں مبالغہ مقصود ہے گویا کہ وہ دکھ اور درد کے وقت حسرت کو پکارتے ہوں گے مثلاً اُن کی حسرت کو عرض گزاشت پیش ہوتی ہے کہ اگر تجھے کوئی وقت فرصت دیتا ہے تو آجا اس لئے کہ اب تیرا آنے کا وقت ہے۔ یہی تقریر یا ویلینا میں کرنی ہوگی۔ اس عبارت سے نڈا کرنے والے کی خطا کا اظہار مطلوب ہوتا ہے کہ وہ جس کا محتاج ہے اسے اُس نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسے ہرگز نہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اگر اُس نے چھوڑا تھا تو اب حماقت سے حسرت و ندامت وغیرہ کو پکارا گیا ہے۔

عَلَى مَا قَرَرْنَا فِيمَا نَأْسِرُكَ اُس کے ماننے میں ہم نے کوتاہی کی۔ یعنی قیامت کے ماننے میں کوتاہی کرنا اور کوتاہی یہی کہ اُس کے حقوق ادا نہ کئے اور اُس پر ایمان لاکر اس کے لئے تیاری نہ کی یعنی نیک اعمال نہ کئے۔

(ف) لفظ علی حسرت کے متعلق اور مامعربہ ہے اور تفریط کسی فعل پر عمل کرنے کی قدرت کے باوجود اس میں تاہی کرنا، وَهُمْ يَحْيَاوْنَ اَوْ زَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ط (اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے) یہ قافلوں کی ضمیر سے حال ہے۔

حل لغات : اوزار و زر کی جمع ہے بھاری بوجھ اٹھانے کے عربی میں وزر کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں :

وزرۃ ای حملۃ نفیلاً یعنی میں نے اُسے بوجھ اٹھوایا۔ وزر کا لفظ اس سے مشتق ہے۔ اسے بھی وزر اس لئے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنی رعایا اور لشکر وغیرہ کے امور اُس پر بطور بوجھ کے لاد دیئے ہیں اور گناہ کو بھی وزر اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گنہگار پر بوجھل ہیں اور الحمل کا اعیان کثیفہ پر اطلاق ہوتا ہے اور ظہور ہم کا ذکر اسی طرح ہے جیسے فیما کسبت ایدھیم میں مانتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس لئے کہ عموماً بوجھ پیٹھ پر اٹھایا جاتا ہے اور کسب عموماً ماتخذ سے ہوتا ہے۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ قیامت میں نیک اعمال نہ کرنے سے حسرت کریں گے، حالانکہ اُس وقت مزید براں انہیں برائیوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

اَلَا سَاءَ مَا يَزِدُّوْنَ ،، خبردار دیکھنا کتنا برا بوجھ اٹھائے ہونگے۔

فائدہ : حضرت سعدی (المفتی) نے فرمایا کہ جب بندہ محشر میدان کی حاضری کے لئے قبر سے نکلے گا تو ایک حسین و جمیل مرد اس کا استقبال کرے گا۔ جس کی خوشبو دماغ کو معطر کر دے گی۔ وہ صاحب قبر سے پوچھے گا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو وہ کہیگا نہیں۔ وہ فرمائے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اب تو مجھ پر سوار ہو جا۔ اس لئے کہ دُنیا میں تو نے مجھے اٹھائے رکھا تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔ یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا۔ یہاں پر وفدا بمعنی رُکبانہ ہے۔ اور کافر کو قبر سے نکلنے ہی ایک بد شکل اور نہایت بدبودار شخص کے آگے آئے گا اور کہے گا تو مجھے جانتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں وہ جواب دے گا کہ میں تیرا ہی برا عمل ہوں۔ دُنیا میں تو مجھ

پرسوار رہا۔ اب میں سمجھ پر سوار ہوتا ہوں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمَ الْخِاسِ
مَعْنٰی پر علی ظہورِ ہم اپنے حقیقی معنی پر ہوگا۔ اس لئے کہ اعمال کی بھی صورتیں اور اجسام ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : تمام گناہوں سے زیادہ بوجھل وجود کا گناہ ہے اس لئے کہ تمام گناہوں
کا اصل سبب یہی ہے اور سالک کو سلوک سے بھی روکتا ہے۔

(سابق) سالک کو ہر گناہ سے توبہ لازمی ہے بلکہ راہ حق میں غالی ہو جائے حضرت حافظ شیرازی
قدس سرہ نے فرمایا : سہ فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست : کفرست دریں مذہب خود بینی و خودداری
ترجمہ : جہاں میں رند کو کوئی فکر نہیں بلکہ اسے خود اپنا بھی خیال نہیں کیونکہ اس مذہب میں خود بینی و خودداری کفر ہے۔
نسخہ روحانی : بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ نفس کی حسداریوں سے بچنا نفس کی طاقت
سے مشکل ہے جب تک کہ تائید ایزدی نصیب نہ ہو۔

دیگر نسخہ : حضرت الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی الحکیم قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی
دل کو ترقی دے گا اور اُسے نرمی بخشتا ہے جب دل ذکر الہی سے فارغ ہو تو قلب پر نفس کی حرارت اور شہوات
کی آگ کی گرمی پہنچتی ہے۔ اس سے قلب سخت اور خشک ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پھر دیگر اعضاء طاعت
الہی سے رُک جاتے ہیں۔ جب یہ بیماری طول پکڑے تو دل خشک ہو کر ٹوٹ جاتا ہے جیسے درخت کو پانی نہ ملے
تو وہ خشک ہو جاتا ہے پھر اسے سوائے کاٹنے کے کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ یہی قلب کا حال ہے پھر جس طرح
وہ درخت کٹا ہوا سوائے جلانے کے اور کسی کام نہیں رہتا۔ ایسے ہی خشک اور سخت قلب وغیرہ سوائے جہنم کے
ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں ہوتا (اعاذنا اللہ عنہا)

خلاصہ یہ کہ ذکر توحید اور اہل اللہ کی اتباع سلوک طریقت کے اصل الاصول ہیں۔

حکایت : حضرت علی بن الموفق رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں ایک سال حج کے لئے سوار
ہو کر بیت اللہ شریف کو جا رہا تھا۔ چند لوگوں کو پیدل چلتے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں بھی

اُن کے ساتھ پیدل چلوں؛ چنانچہ میں نے ان میں سے ایک کو سواری پر سوار کیا اور خود اُن کے ساتھ چل پڑا۔ ہم
چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور ایک جنگل میں جا پہنچے۔ تھکے مارے تھے۔ اس جنگل میں ہم سب سو گئے۔ میں نے
خواب میں دیکھا کہ چند نوجوان لڑکیاں سونے کے تھال اور چاندی کے لوٹے لئے ہوئے حج کے لئے پیدل چلنے والی
کے پاؤں دھو رہی ہیں اور مجھے پوچھا تک بھی نہیں۔ اُن میں ایک نے بول کر اپنی ساتھیوں سے کہا کہ اس کے
پاؤں کیوں نہیں دھوتی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سواری والا ہے۔ ہم صرف پیدل چلنے والوں کے پاؤں دھونے پر
مأمور ہیں انہیں ایک دوسری نے کہا کہ یہ بھی ان پیدل چلنے والوں میں سے ہے

اگرچہ اس کی سواری تھی لیکن اُسے دوسرے کو دے کر پیدل چلنے والوں کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ پھر میرے بھئی

پاؤں دھوئے گئے۔ اس سے میری تنکناں اور دوسری تمام پریشانیاں دُور ہو گئیں۔

صُحبتِ اولیا کی شان : اللہ والوں کی صحبت کی ایک معمولی شان یہ ہے کہ جو اعتقاد صبح ہے ان کے ساتھ رفاقت اختیار کرتا ہے اسے بھی اپنی کی طرح انعامات و کرامات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ تو اولیاء کرام کی صحبت کی برکات ہیں نبوت کی صحبت سے کتنا درجات نصیب ہوں گے۔ اگر مشرکین عرب حضور تاجدارِ انبیا علیہم السلام کا قرآن پاک سُن کر اُن کے ارشادِ گرامی پر عمل کرتے تو انہیں نجات بھی نصیب ہوتی اور گناہوں کے بوجھ بھی اتر جاتے ہیں اور جہنم الفردوس کی نعمتوں سے نوازے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

تفسیرِ عالمانہ ۵ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا، یہاں پر مضاف یعنی لفظ اعمال محذوف ہے یعنی دراصل (وَمَا أَعْمَالُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) تھا۔ وہ اعمال جو صرف دُنیا

سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ وہ دُنیا کے متعلق کچھ نہیں ہیں۔

إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ مگر کھیل کود جو لوگوں کو غافل کرنے اور اُنہیں کھیل کے منافع کی لالچ میں ایمان سے دُور رکھتے ہیں۔ البتہ اعمالِ صالحہ دائمی لذات تک پہنچاتے ہیں۔ لعب، ہر وہ عمل جو نفس کو غیر مفید باتوں میں مشغول کر کے مفید باتوں سے نفرت پیدا کر دے اور لہو ہر وہ فعل جو نفس کو منافع کی جدوجہد سے پھیر کر کمزوری پیدا کر دے۔ **وَلِلْآخِرَةِ**، البتہ دارِ آخرت یعنی وہ مقام جہاں اُخروی زندگی بسر ہوگی **خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ** ط متقیوں کے لئے بہتر ہے۔ یہاں پر متقیوں سے وہ لوگ مُراد ہیں جو کفر و معاصی سے بچتے ہیں اُس لئے کہ آخرت کے منافع ہر ضرر سے پاک اور اُن کی لذات ہر آلام اور صدمے سے محفوظ اور پھر دائمی اور غیر منقطع ہیں۔ **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** ۵ یہ فاء عاطفہ ہے۔ معطوف علیہ فعلِ مقدر ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی نہ ای **تَعْقِلُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ** ای الامیرینِ خیر۔ یعنی کیا تم غفلت کے نشہ میں ہو۔ اسی لئے نہیں سمجھتے ہو کہ دو امروں سے کونسا امر اچھا ہے۔ حیاتِ دُنیا یا آخرت۔

(ف) دُنیا کو اس لئے دُنیا کہتے ہیں کہ وہ بہ نسبتِ آخرت کے انسان کو قریب تر ہے۔ یاد نآت سے مشغول ہے یعنی خیس ترین اور آخرت کہا جاتا ہے کہ وہ دُنیا سے موخر ہے۔

سوال : آخرت کو عنائے کیوں رکھا گیا۔

جواب : اگر وہ غائب نہ ہوتی تو کفار انکار کیوں کرتے؛ حالانکہ یہ دُنیا صرف امتحان کے لئے بنائی گئی ہے تاکہ اس میں آخرت و دیگر باتوں سے انسان کی آزمائش کی جائے۔ اگر آخرت آنکھوں سے اُجھل نہ ہوتی تو امتحان کا مقصد حاصل نہ ہوتا اسی لئے دُنیا کی زینت کو آزمائش قرار دیا گیا۔

صوفی کی دُنیا : صوفیہ کرام کے نزدیک دُنیا سے وہ امر مُراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے روگرداں کر دے۔
(دُنیا کا دائرہ) اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں اور

جو کچھ اُن کے اندر ہے (یعنی عالم کون و فساد) سب کے سب دُنیا کے دائرہ میں ہیں۔

آخرت کا دائرہ : عرش و کرسی اور اُن کے جمیع متعلقات اور اعمال صالحہ اور اِرادِ طیبہ اور جنت اور جو کچھ اُس کے اندر ہے آخرت کے دائرہ میں ہیں۔

حدیث قدسی : جب اللہ تعالیٰ نے دُنیا کو پیدا فرمایا تو اُس سے مخاطب ہو کر فرمایا اے دُنیا اُس کی خدمت کرنا جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرے اور جو میری

خدمت کرے اُسے خوب لگاؤ دے۔

دُنیا اولیاء کرام کے قدموں میں : بعض اولیاء کرام کے ہاں دُنیا بوڑھی عورت کے لباس میں حاضر ہو کر اُن کے آستانوں کو جھاڑو

دیتی ہے اور بعض حضرات کے ہاں روزانہ روٹی پیش کرنے کے لئے حاضری دیتی ہے۔

سوال : جب اللہ تعالیٰ نے یہ دُنیا مومن کے لئے پیدا فرمائی تو پھر اُنہیں زہد کا حکم کیوں۔

جواب : لَوْ نَشَاءُ لَسَكَّرْنَا رَأْسَ الْخَلْقِ لَا يَلْتَمِذُ لَعُلُوْهُم مَّتٰى وَلَوْ اَلْتَقَطَهُ فَاَنَّا عِيْبًا

ترجمہ : اگر اللہ والے کے سر پر دُنیا بچھا ور کی گئی تو وہ اپنی بلند مہتی سے اُسے اُٹھانا اپنا عیب سمجھتے ہیں۔

حدیث شریف : اپنے نفوس کو جنت الفردوس کے ولیمہ کے لئے جھوکا رکھو۔

فائدہ : مہمان اگر سجدہ نہ کرنا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھانا اس اُمید پر کہ شاید طعام کے بعد حلو ایلے۔

حکایت قاضی مع یهودی : منقول ہے کہ بغداد کے ایک قاضی صاحب کل خاں یہودی کے گھر کے قریب وزیر اعظم کی طرح نہایت شان و شوکت

اور خدام و حشم کے ساتھ گزارتا تھا۔ ایک دن یہودی گھر سے باہر نکلا۔ نہایت عاجز و ذلیل حالت میں۔

اور شکل کا نہایت قبیح و سیاہ کہ اس سے تارکول کا تیل بھی بہتر لیکن قاضی صاحب اُن بان سے گزرے تو یہودی نے اُن کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دُنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ تم نہایت شان و شوکت میں اور میں بقول شما کافر ذلت و خواری میں قاضی صاحب نے (اپنے زمانہ میں اکابر فضلاء سے شمار ہوتے تھے) برجستہ جواب دیا کہ آخرت کی نعمتوں کی نسبت ہم آج بھی قید خانہ میں ہیں اور دوزخ کے تکالیف اور عذاب کے مقابلہ میں اب تم بڑے آرام میں ہو۔

دُنیا و آخرت کی ایک عجیب مثال : دُنیا و آخرت مثال اس شخص کی ہے کہ جس کی دو عورتیں ہوں کہ اگر ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے۔ ایک وقت دونوں کا راضی کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک ان میں سے ایک کو طلاق نہ دے۔ ایسے ہی انسان دُنیا کو ترک کرے گا تو آخرت بہتر ورنہ پھر آخرت میں ذلت خواری۔

حکایت : ایک بزرگ نزع کے وقت فرما رہے تھے کہ مجھے اس کا افسوس نہیں کہ میری آخرت نہ سنور سکی اور مجھے غم و الم گھیر گئے یا مجھ سے خطا و ذنوب سرزد ہوئے بلکہ مجھے افسوس اس کا ہے کہ میں زندگی میں ایک رات عبادت سے سو گیا اور مجھ سے عمر میں ایک روزہ قضاء ہو گیا اور مجھ پر زندگی میں ایک گھڑی ایسی گزری جس میں غفلت سے ذکر الہی نہ ہو سکا۔

نہ عسمر خضر بماند نہ ملک اسکند
نزع بر سر دُنیا سے دل مکن درویش
ترجمہ : نہ خضر کی عمر رہی نہ سکندر کا مالک سی لے اے درویش دُنیا کمینے کے متعلق جھگڑا نہ کر،

فائدہ : دُنیا فانی ہے اور آخرت باقی اور بہتر ہے۔

حکایت : حضرت جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں گئے۔ ہم نے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اچانک ہمارا ایک بہترین محل سے گذر ہوا (جس کی نئی تعمیر سو رہی تھی) اسے ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان تعمیر کر رہا تھا اور اپنی نگرانی میں کاریگر کو حکم دے رہا تھا۔ ہم نے اُس کو السلام علیکم کہا۔ اُس نے سلام کا جواب دیا۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: بیٹے اس پر کتنا وسیع خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ اُس نے عرض کی: اس پر ایک لاکھ درہم کا تخمینہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہی لاکھ درہم مجھے دیدے۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں بہترین محل دلا دوں گا۔ جس میں خدمت کے لئے فوخیڑے کے اور لاتعداد خدام ہوں گے اور اس محل کے سونے کے بہترین قبہ جات اور خیمے (جو جواہرات سے مرصع ہوں گے) اس کی مٹی زعفران کی ہوگی جس پر مشک و عطر کا چھڑکاؤ ہوگا) اس میں نہ پہلے کوئی ٹھہرا ہوگا اور نہ کسی کی ملکیت ہوگا۔ (گویا مالک بن دینار کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرما رہے ہیں) چنانچہ آپ کی بات اس نوجوان کے دل پر اثر کر گئی اور فوراً حکم دیا کہ لاؤ قلم و دوات اور کاغذ تاکہ میں ان سے یہ تحریر لکھا لوں:

چنانچہ کاغذ قلم لایا گیا جس پر حضرت مالک بن دینار نے لکھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، یہ وہ تحریر ہے کہ مالک بن دینار اس نوجوان کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ میں اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ سے اس محل کے عوض مذکورہ صفات کا محل دلا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حسناتوں میں کمی نہیں کہ وہ اس سے زائد عطا فرما دے۔ پھر نوجوان نے فرمایا: جاؤ میں نے تیرے سے محل مذکورہ الصفات کے عوض یہی محل خرید لیا ہے اور جنت میں

تجھے اس محل سے کبھی گنا زائد مل ملے گا جس کا سایہ طویل ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگا۔ تخریر مذکور
لیپیٹ کر مالک بن دینار نے اس شخص کے حوالے کر دی اور نوجوان سے لاکھ دواہم لے کر فقراء و مساکین پر ہاش
دیئے۔ اس نوجوان کو ابھی چالیس دن نہ گزرے تھے کہ اُس پر موت آگئی اور اُس نے مرنے سے پہلے وصیت
کی مثنیٰ کہ تخریر مذکور کفن کے اندر رکھ دینا۔ اُسی رات حضرت مالک بن دینار نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے محراب
میں ایک مکتوب رکھا ہے جسے اُکھنوں نے کھولا تو اس پر سیاہی کے بغیر لکھا ہوا تھا: هَذَا يُؤَاكَا مِنْ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الخ یعنی وہ برأت نامہ ہے جو مالک بن دینار نے نوجوان سے وعدہ کیا تھا اسے ہم نے پورا
کر دیا کہ اسے بہترین محل بھی ہم نے عنایت فرمادیا ہے اور ستر گنا زائد ملے گا اور کلمات یتنوی شریف میں ہے ۵

۱، ہر کہ پایاں میں ترا و مسعود تر جد ترا و کار دکہ افروں دید بر
۲، زانکہ داند زیں جہان کاشتن ہست بہر محشر و برداشتن
۳، آخرت قطار اشتر ران بسک در تبع دُنیاش ہچوں پشتم پشک
۴، پشتم بگزینی شتر نبود ترا در بُود اشتر چہ قیمت پشتم را

ترجمہ ۱، جو انجام کو دیکھتا ہے وہی مسعود ترین جو جتنا کوشش سے کھیتی کاشت کرے گا اتنا ہی بہت زیادہ پھل حاصل کرے گا۔
۲، اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ جو اس جہان میں کاشت ہے وہی محشر میں پھل اُٹھے گا۔
۳، آخرت میں اس کے لئے اونٹوں کی قطار نصیب ہوگی۔ پشتم وغیرہ اس کی تبع میں ہوگی۔
۴، اون تو ہو لیکن اونٹ نہ ہو کیا فائدہ، کیونکہ اونٹ سے ہی اون قیمت پاتی ہے۔

یعنی اگر تو دنیا کو چاہتا ہے (جو بمنزلہ اونٹ کی اون کے ہے) اور آخرت کو تو نہیں چاہتا (جو بمنزلہ
اونٹ کے ہے) تو تو آخرت سے محروم ہو جائے گا بخلاف اس شخص کے کہ جس کا اونٹ اپنا ہو تو اُسے نہ اون
خریدنی پڑے گی اور نہ ہی کسی سے اونٹ مانگنے کی ضرورت ہوگی۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ دوسرے مقام پر

فرماتے ہیں ۵، ۱، باز گو نہ اے امیران جہاں ناز خود گردید امیران جہاں
۲، اے تو بندی این جہاں محبوس جان چند گوئی خویش را خواجہ جہاں
۳، نخستہ بند است آنکہ تختش خواندہ صدر پنداری و بردر ماندہ
۴، پادشاہی نیست بر ریش خود پادشاہی چوں کنی بانیک و بد
۵، بے مراد تو شود ریش سفید شرم دار از ریش خواری کشر امید
۶، افتخار از رنگ و بو واز مکان ہست شادی و فریب کودکان
۷، کون میگردد بیا من خوش پے ام وائ فادش گفتہ او من لاشی ام
۸، اے زرخوی بہاراں لب گزراں بنگراں بسر دی و زردی خزاں

(۹) روز دیدی طلعتِ خورشید خوب مرگ اورا یاد کن وقت غروب

(۱۰) بدر را دیدی بریں خوش چار طاق حسرتش را ہم بین وقت محاق

(۱۱) کود کے از حسن شد مولاے خلق بعد فراد شد غزن رسوائے خلق

(۱۲) اے بدیدہ لوہیا چرب و چیز فضلہ آزا بین در آبریز

(۱۳) مرغبت را گو کہ آں خوبیت کو بر طبق آں ذوق و آں نفزی و بؤ

(۱۴) پس انا مل رنگ استادان شدہ در ضاعت عاقبت لرزاں شدہ

(۱۵) تر گس چشم خسار بچوں جان آخر اغمش میں و آب از وے چکان

(۱۶) حیدرے کا ندھ صف شیراں رود آخر او مغلوب موشے مے شود

(۱۷) زلفت جعد مشکبار عقتل بر آخر آن چون دنب زشت خنک و خر

(۱۸) خوش بیلں کوفش ز اول با کشاد و آخر اں رسوا بسیں و فساد

ترجمہ : (۱) اسیران جہان کو خبر دو کہ امیران جہان کی آگ ان کی اپنی پیدا کردہ ہے۔

(۲) تو اسی جہان کا قیدی ہے پھر تجھے جہان کا سردار کہنے کا کیا فائدہ۔

(۳) یہ تو قید کا تختہ ہے جسے تو تخت کہہ رہا ہے خود کو صدر سمجھتا ہے حالانکہ تو تو عاجز ترین بندہ ہے

(۴) جب تجھے داڑھی پر قبضہ نہیں تو پھر نیک و بد پر کیسے شاہی کر رہا ہے۔

(۵) مراد کے بغیر تیری داڑھی سفید ہو گئی اے ٹیڑھی اُمیدوار اپنی داڑھی کی لاج رکھ۔

(۶) رنگ و بُو اور مکان پر نازاں ہے یہ تو صرف ظاہری خوشی اور بچوں کا کھیل ہے۔

(۷) دُنیا تو کہتی ہے کہ آج میں خوش قدم ہوں لیکن اس کا فساد کہتا ہے کہ میں ناچیز ہوں۔

(۸) بہار کی خوبی سے لب بند کر لے اس کی سردی اور غزاں کی زردی کو دیکھ۔

(۹) دن کو تو سورج کو نور سے چمکتا دیکھتا ہے لیکن بوقت غروب اس کی موت کو یاد کر۔

(۱۰) چودھویں کے چاند کی اس دُنیا میں چاندنی دیکھتا ہے کسی ہے لیکن گرہن کے وقت بھی اسکی حسرت دیکھ۔

(۱۱) بے ریش لڑکا حسن سے مخلوق کا مولیٰ بنا پھر تا ہے لیکن چند روز بعد بیکار اور رسوائے خلق نظر آتا ہے۔

(۱۲) کھانے کے رنگ و چرب بھانے والا منظر دیکھتا ہے لیکن فضلہ دیکھ لیا کہ کہ پانچانہ میں اسکا کیا انجام ہے۔

(۱۳) پلیدی کو کہو تمہیں خوبی کسی طبق پر کہاں تیرا ذوق اور بد منظری اور بد بؤ۔

(۱۴) ہنرمندوں کے ہاتھ میں بعد کو رشک بنا پہلے تو تیار کرتے وقت اس کا بُرا حال تھا۔

(۱۵) تر گس کی آنکھ کا شمار جان کی طرح پیارا ہوتا ہے لیکن بعد کو وہ اندھی اور خون کے آنسو بہاتی ہے۔

- (۱۶) ایک وقت بشریوں میں عزتا بٹا نظر آتا ہے لیکن بعد مرگ اس سے چوہے کیلئے ہیں۔
 (۱۷) چھڑکالی کی زلفیں ایسی خوشبودار کہ عقل کو ہوش نہیں رہتا۔ بالآخر وہ نہایت قبیح اور گندے کدے کی طرح بیکار ہو جاتی ہے۔
 (۱۸) دُنیا کا ابتداء تو نہایت خوش نظر اور کثرت وہ ہے لیکن انجام اس کا رسوائی و فساد ہے۔

تفسیر صوفیانہ

ہوتا ہے یا اس کی زندگی نافرمانوں والی ہے کہ وہ بھی سوائے لغویات کے اور کچھ نہیں جانتا۔ ایسے شخص کو جہالت میں اضافہ ہوگا اور بشریت سے موحانیت کی سیر ترک شہوات اور اعراض عن غیر الحق اور توجہ الی اللہ سے نصیب ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دیگر سے تعلق نہیں جوڑتے اُن کی آخرت کی زندگی بہتر و برتر ہے۔
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی شان سے پیدا فرمایا اور صرف اپنے لئے نہ کہ غیر کے لئے چنانچہ فرمایا: وَاصْطَلَعْتَ لِنَفْسِي دین نے تمہیں صرف اپنے لئے جوڑا ہے) اے اللہ میں توفیق عمر سے بچا اور ہماری حقیقت الامر کی رہبری فرما۔ اس لئے کہ توداب اور مادی ہے۔

تفسیر عالمانہ

اشارہ ہے بوجہ تعلقات کی کثرت کے یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ بے شک شان یہ ہے لِيَحْزُنَكَ، آپ کو رنج دیتی ہے۔ الَّذِي يَقُولُونَ، یہ یحزُنک کا فاعل اور عائد محذوف ہے دراصل الَّذِي يَقُولُونَ تھا (وہ بات جو کفار کہہتے ہیں) اُن کی گفتگو پہلے گزری ہے (وہ حضور علیہ السلام کے قرآن پڑھنے پر کہتے) اِنْ هِيَ إِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (اسی طرح اور اُن کی وہ باتیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں)

فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوكَ، آپ ان کی باتوں کو خیال میں نہ لائیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پُرسرد کیجئے۔ اس لئے کہ یہ آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں۔ بنا بریں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تکذیب ہی نہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ لیکن وہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے بلکہ اُن کا صریح انکار کرتے ہیں یعنی وہ آپ کو تو کچھ نہیں کہتے اگر بظاہر کچھ کہتے ہیں تو وہ درحقیقت مجھے کہتے ہیں۔ اس لئے کہ آپ فانی فی اللہ ہیں۔ اب میں ہی اُن سے سخت تر انتقام لوں گا۔

(ف) ظلم سے یہاں انکار مراد ہے۔

(ف) جھوٹا جان بوجھ کر انکار کرنے کو کہتے ہیں اور آیات اللہ کی باء فعل سے متعلق ہے اور اُس کی تقدیم صرف قصر کی وجہ سے ہے۔ جھوٹا متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے اور متعدی بالباء بھی۔ مثلاً کہا جاتا ہے جھوٹا

وجہدِ حقہ، یہ اس وقت لڑتے ہیں جب کوئی کسی کے حق کا انکار کرے۔

۳۲ وَلَقَدْ كُنَّا نَبْتَئُكَ مِنْ قَبْلِكَ،، اس میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی گئی ہے کہ بخدا آپ سے پہلے رسولِ کرام علیہم السلام بھی جھٹلائے گئے۔ حالانکہ وہ بھی آپ کی طرح بہت بڑے ذی شان تھے اور تعداد بھی اُن کی بہت زیادہ تھی۔ جب وہ بامِ پھیلتی ہے تو وہ عام ہوتی ہے۔ یعنی کفار کی تکذیب کی وہاں سہری علیہ السلام کو پہنچی اور آپ کو بھی۔ فَصَبْرٌ وَاَعْلٰی مَا كُنَّا لَوْ اَوْذَوْا، تو انہوں نے اُن کے جھٹلانے اور اُن کی ایذاؤں پر صبر فرمایا۔ حَتّٰی اٰتٰہُمْ لَصْرَتَنَا،، یہاں تک کہ اُن کے ہاں ہماری مدد آئی۔ یعنی اُن کے صبر کی غایت ہماری مدد تھی۔ آپ بھی اُن کی اقتداء کیجئے اور وہ ان سے جتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اُن پر صبر کیجئے۔

(ف) صابرین کو صبر کے وعدہ کا ایفاء یا بطریق اظہارِ دلائل و براہین کے ہوتا ہے یا ان کو دشمنوں پر قہر و غلبہ نصیب ہوتا ہے یا اُن کے دشمنوں کو تباہی و بربادی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اے دل صبور باش و مخور غم کہ عاقبت : ایں شام صبح گردد و ایں شب سحر شود
اور فرمایا

گرت چو نوح نبی صبر بہت بر غم طوفان : بلا گردد و کام ہزار سالہ بر آید
ترجمہ : (۱) اے دل صابر ہو اور غم نہ کھا اس لئے کہ بالآخر اس شام کی صبح سوگی اور رات کی سحر۔
(۲) اگر تجھے نوح علیہ السلام کی طرح طوفان و غم پر صبر ہے تو تیری کئی سالوں کی مراد ضرور پوری ہوگی۔

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰہِ،، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ کلمات سے لغزو غلبہ کے وعدے مراد ہیں؛ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اَتَاهُمْ لَهْمًا مِّنْصُورُونَ وَاِنَا جُنْدُنَا لَهْمًا لِّغَالِبُونَ۔

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَیِّ الْمُرْسَلِينَ ۵ اور آپ کے ہاں حضرت رسولِ کرام علی نبینا وعلیہم السلام کی خبریں آئی چکی ہیں۔ یعنی اُنہیں جو منجانب اللہ فتح و نصرت نصیب ہوئی اُس کی خبریں آپ کو معلوم ہیں جن سے آپ کی تسلی و تسکین ہوگی۔

۳۳ وَاِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَیْكَ اِعْرَاضُہُمْ،، اور اُن کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزارا ہے یعنی ان کا ایمان اور آپ کے لئے ہوئے قرآن سے انکار و رد گرداں ہونا آپ کو شاق گزارا اور آپ اسے ایک عظیم حادثہ سمجھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بار بار تکذیب کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے آیات سے نہیں اور آپ کا خیال ہے کہ آپ

ان کا مطالبہ پورا کریں۔ اس لئے کہ آپ کو حرص ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہوجائیں۔ جب وہ نہیں مانتے آپ کو دکھ ہوتا ہے فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تہیں استطاعت ہے تو تم زمین میں کوئی سُرنگ تلاش کرو۔

(ف) نَفَقًا یعنی سُرنگ و مُنْفَذُ یعنی سُرنگ۔

أَوْ سُلْمًا يَأْسِرُ فِي السَّمَاءِ، آسمان پر تاکہ اُپر چڑھ جاؤ فَتَأْتِيَهُمْ، پس آسمان سے اُن کے لئے ایسے باریک کوئی نشان جیسے ان کا مطالبہ ہے۔

فائدہ : ابن ایشع نے فرمایا ”نفق“ ہر وہ سُرنگ جو زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جائے تاکہ وہاں سکون و آرام ملے اسی لئے چوہے کی بل کو نافقہ کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ چوہا زمین کو چیرتا ہوتا اس کے اندر ایک گڑھا کھود کر دوسرے حصہ سے نکل جاتا ہے تاکہ اس کے ایک سرے سے اگر اسے تکلیف پہنچے تو دوسرے سرے سے نکل جائے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ الْحُجْلَةُ شَرْطِيه فَإِنْ اسْتَطَعْتَ كِي جُزْءِہِے اور اس کی اپنی جزاء محذوف ہے۔ وہ ہے قاعل یعنی اگر اُن کے مطالبہ کو پورا کرنا ہو تو مذکورہ بالا افعال کے ذریعہ سے پورا کرو۔ اسے ظاہر کرنا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لئے اسلام کا کتنا حرص تھا اس لئے کہ اگر آپ کو ان کے اسلام کی خاطر زمین یا آسمان سے بہ تکلف کوئی چیز لانی پڑتی تو بھی اُن کی خاطر کر گزرتے تاکہ وہ ایمان قبول کر لیں لیکن آپ چونکہ مامورین اللہ تھے اس لئے صرف تبلیغ تک یہ بات محذوف رہی۔

سوال : تَتَّخِذُ کے بجائے تَبْتَغِي کیوں کہاں گیا

جواب : اس میں اشارہ ہے کہ جب زمین میں سُرنگ لگانا آسمان پر چڑھ کر کوئی شئی تلاش کرنے کی نفی نفی ہے تو پھر اتحاد کا کیا معنی رویے یہ خطاب عمومی ہے جس میں حضور علیہ السلام کو مُراد میں شامل کر کے عدم اختیار کا ثبوت پہنچانا کسی اہم کام ہو سکتا ہے؛ ورنہ بحیثیت تفسیر معنی دیگر است (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ) اور اگر اللہ تعالیٰ اُن کو ہدایت دینا چاہتا۔ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا لیکن وہ انہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا اس لئے کہ وہ اپنے اختیار ہدایت سے روگرداں ہو گئے ہیں باوجودیکہ انہیں ہدایت پانے کی

لے ورنہ یہ بات نہ تھی کہ آپ کو آسمان یا زمین سے کسی شئی کو لانے کا اختیار بھی نہ تھا۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں جو لوگ یہ آیت حضور علیہ السلام کے عدم اختیار پر پیش کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں ۱۲۔ اویسی لکھ ایسے خطابات عمومی کہلاتے ہیں جن میں حضور علیہ السلام کو شامل کرنا گمراہی ہے۔ تفصیل فقیر اویسی عفرہ کی تفسیر اور اصول تفسیر احسن البیان میں دیکھئے۔ اویسی عفرہ

قدرت حاصل ہے اور بہت بڑے دلائل و براہین آنکھوں سے مشاہدہ و معائنہ کر رہے ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کا خیال تک بھی نہ کیا۔ اس لئے کہ آپ ان کی ہدایت کے لئے جہد و جہد نہ فرمائیے۔

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ پس اے مخاطب جاہل و نادان نہ ہو کہ انہونی بات پر تو ہو جانے کے حرص میں ہے۔ اور جہاں صبر کرنا ہے وہاں بزرع فزع کرنا جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی شانیں مختلف ہیں۔ اس کی مرضی ہے کہ ایمان سے نوائے چاہے اس کو کوار رکھے۔

فائدہ: آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اَدَّبَنِي ذُنِّي وَ اَحْنَنَ تَادِبِي ۝ میرے رب کریم نے میری بہترین تربیت فرمائی۔ تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤف الرحیم ہو کر کسی ایسے پر شفقت نہ فرمائیں جو اس کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ ۳۵ اَتَمَّا يَسْتَنْجِبُ ۝ بے شک آپ کی دعوت اسلامی وہ قبول کریں گے۔ اَلَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ۝ جو سنتے ہیں یعنی جنہیں سماع قبول اور فہم و تدبر نصیب ہوا۔ نہ مرنے جن میں ہی کفار مکہ بھی شامل ہیں۔

حضرت حافظ فیروز آبادی قدس سرہ نے فرمایا :-

گوہر پاک بیاہد کہ شود قابل فیض — در نہ ہم سنگ و گلے لود و مرجان نشود
توجہ ۱۔ گوہر پاک ہو وہی فیض کے قابل ہے پتھر اور مٹی لود و مرجان برابر تو نہیں ہو سکتے۔
”وَالْمُؤْتَىٰ“ اس سے کفار مراد ہیں عدم قبول سماع کی وجہ سے انہیں موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

”يُنْعِمُهُمُ اللّٰهُ“ اللہ تعالیٰ انہیں فردوں سے اٹھا بیگا۔ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر وہ اسی کی طرف لوٹیں گے اس کے غیر کی طرف نہیں یا اس کی سزا و جزا کی طرف لوٹیں گے پھر اس وقت مجبور ہو کر مائیں گے لیکن اس وقت کا ماننا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ۳۵ دَقُّوْا اذْ قُرِئْتُ لَكُمْ لِيُذَرُّوْا لَكُمْ لَوْلَا ۝ یہ حرف شخصیں بمعنی قتل ہے یعنی کیونہ نہ ہوں عَلَيْهِ اِيْلَهُ مِّنْ رَّبِّهٖ ۝ آری گئی ان پر کوئی نشانہ فی ان کے رب کی طرف سے جیسے ناقہ صالح علیہ السلام کے لئے اور عصلہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور مادہ علیہ علیہ السلام کے لئے۔ وغیرہ وغیرہ تاکہ وہ نشانیاں ہیں ایمان پر مجبور کر دیتی تھیں اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ يُنْزِلَ اَيُّهُ ۝ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان کی طلب کے مطابق کوئی نشانہ اُتائے۔ وَ لَنْ يَكُنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ لیکن ان کے اکثر ترے جاہل ہیں۔ اگر آیات نازل ہوتیں تو وہ ان کے لئے آزمائش ہوتیں۔ اگر نہ ملتے تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔

اہل دین کی تقسیم
لوگ دینی معاملات میں چار قسم ہیں۔ (۱) سعادت کے رنگ میں نفس و روح کے اعتبار سے سراپا سعادت مند یہ حضرات انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام ہیں اور

ان کے طفیل اہل طاعت اولیاء کرام۔

(۲) بدبختی کے لباس میں نفس و روح کے لحاظ سے سراپا بدبخت یہ کفار اور وہ گنہگار جو کب نہ (یعنی کبیرہ گناہوں) کا بار بار ارتکاب کرتے ہیں۔

(۳) سعادت کے رنگ میں ازلی بدبخت جیسے بلغم باعورا۔ جمعیصیا اور ان کا امام ابلیس۔

(۴) شقاوت کے (چند روز) لباس میں ازلی سعادت مند جیسے حضرت بلال۔ صہیب رضی اللہ عنہما۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہم یہ زندگی کے اوائل میں شقاوت میں تھے بعد کو چوٹی کے شقی و پرہیزگار ہوئے۔

سوال : سعادت مند اور بدبخت پیدا ہی کیوں ہوئے؟ حالانکہ اسے طاقت تھی کہ سب کو ہدایت یافتہ فرماتا چنانچہ خود فرماتا ہے وَكُوشَاءَ اللَّهُ لَجْمَعِهِمْ عَلَى الْهُدَىٰ اور فرمایا وَكُوشَاءَ لَهَذَا الْكُفْرَ الْجَمِيعِينَ۔

جواب : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں دیکھا کہ فلاں نافرمانی کریگا بوجہ اس کی اس استعداد کے جو سعادت سے روگردانی کر کے شقاوت کو اختیار کرے گا تو اسے اعیان ثابتہ میں بھی شقی

بنایا (کیونکہ اس کی اپنی استعداد کا یہی تقاضا تھا) اور بندوں میں استعداد کا ظہور صفت جلال الہی کے مختلف شاقوں کے مظہر ہونے کی وجہ ہے گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے خود ہی شقی ہونے کی استعداد مانگی کیونکہ آسمان و زمین والے

اللہ تعالیٰ سے زبانِ قال و حال سے اپنی استعدادات کا سوال کیا کرتے ہیں اور استعداد کی برآں نئی نشان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں استعدادات کے مطابق سعادت و شقاوت دیتا ہے یعنی وہی ازل اعیان ثابتہ غیبیہ علیہ کے مطابق

جس بندے کے متعلق ازلی علم مطلق ہوا کہ وہ اطاعت کرے گا تو اسے سعادت مند بناتا ہے۔ یعنی اس سعادت جمالی اور اس قابلیت کے مقفیٰ پر جو اس کی نشاۃ ثانیہ میں امانت رکھی گئی ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكَ

تو سعادت مند انسان نے فوراً جواب میں بلی کہا۔ اُس کا یہی جواب دینا دلالت کرتا ہے کہ اُس کی سعادت ازلی ہے۔ اگر استعداد کی صفت اس میں نہ ہوتی پھر اُسے مکلف بنانا اور احکام کا مخاطب کرنا لایعنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مجملہ افعال

خالی از حکمت یَخْمُوهُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّتُ وَيُعَذِّبُ اُم الْكِتَابِ کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سعادت مذکور اقوال پسندیدہ اور افعال حسنہ اور اخلاق حمیدہ نصیب ہوتے ہیں۔ انہی سے اسے انبساط ہوتا ہے اور شقی کو وہ اُمور

نصیب ہوتے ہیں جو انقباض پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشقیاء کی اذیتوں اور پریشان کن باتوں پر صبر و تحمل کا حکم دیا ہے کہ دُنیا کا صبر و تحمل آخرت میں غفران اور ترقی درجات کا سبب ہے

اس لئے کہ بہشت کے درجات و کمالات کا حصول انہی امور سے ہوگا۔

حدیث شریف : میں ہے کہ بہشت میں چند ایسے مقامات ہیں جو ہر اس معلق میں جنہیں صرف مصائب و تکالیف میں گھرے ہوئے انسان حاصل کریں گے اور وہ

مراتب و مقامات نصیب نہیں ہوں گے۔

قاعدہ : انسان کو دین کے مرتبہ کے مطابق تکالیف و مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جتنا وہ دین میں منضبط ہوگا اتنا وہ مصائب میں گھرا ہوا ہوگا۔ اگر اُس کو دین میں نصب نہیں ہوگا تو وہ مصائب و تکالیف سے محفوظ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اکثر مصائب و تکالیف میں گھرا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کے وقت تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جاتا ہے۔

قاعدہ : دراصل مصائب و تکالیف اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا ہے جو بندوں کو اس لئے مارتا ہے کہ وہ دنیا میں نہ گھر جائیں نہ اس میں بہت زیادہ مشغول ہوں بلکہ ربانی سزا کھا کر اپنے مالک و مولا کی طرف ایسے بھاگیں جیسے گھوڑا مار کھاتے وقت اپنے اصطبل کی طرف دوڑتا ہے اور صرف آخرت ہی دارالقرار ہے۔

ما بلا را بکس عطا نکنیم : تاکہ ناشن ز اولیاء نکنیم
ترجمہ : ہم اپنی بلا کسی کو نہیں دیں گے تاکہ اس کا نام اولیاء میں ہو اور ہم محروم رہیں ایسا نہیں کریں گے۔
خلاصہ یہ کہ جسے مصائب و تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے اُس کی عافیت و سلامتی صبر میں ہے اور صبر ہی حقیقی اُمتی کہلانے کا مستحق بنتا ہے اور اسے حقیقی اتباع اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوتی ہے اس لئے کہ آپ نے ہی مصائب و تکالیف میں صبر سے کام لیا۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ : مِنْ ذَاكِهِ اسْتَعْرَفَ كُلُّ تَاكِيدٍ كَلِّ لَئِي ۚ
اور دابہ کی سفت ہے گویا عبارت یوں ہے : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ فِي الْقَطْرِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ
یعنی دواب کا کوئی فرد زمین کے کسی بھی ٹکڑے پہ ٹھہرتا۔ وَلَا طَيْرٌ : اور نہ ہی کوئی پرندہ (جو آسمان و زمین کے خلا میں) طَيْرٌ مَجْنَحِيهٌ : اپنے دو پروں پہ اڑتا ہے۔ جیسا کہ عادتہ وہ دو پروں پہ اڑتا ہے۔

(ف) طَيْرَان کے بعد (پروں) کی قید محض تاکید ہے۔ جیسے نظرت یعنی اور اخذت میدی میں عین اور لاحقہ محض تاکید کے لئے با مجازی معنی کے دہم کا ازالہ کیا گیا ہے اس لئے کہ طیران سرعت سیر کے لئے مجازاً مستعمل ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے طَارَ قُلَانٌ فِي الْأَرْضِ - اے سرعت (تیز اڑا)

إِلَّا أَمْرًا مِثْلَ الْكَمْدُ : مگر وہ تمہاری جیسی اُمیتیں ہیں یعنی تمہاری طرح اُن کے احوال محفوظ اور اُن کے رزق اور اجل مقدّر ہیں۔ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ : ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو نہیں چھوڑا۔
فرط فی الشیء یعنی ضیعه و ترکہ ہے۔ یعنی اس شے کو فلاں نے ضائع کیا اور چھوڑ دیا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے قرآن میں کسی ایک شے کو بھی نہیں چھوڑا یعنی ہر چھوٹی بڑی کو اس میں بیان کر دیا۔ لہ

لہ اہمیت کا استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم کلی عطا فرمائے تفصیل فقیر کی تفسیر ہی میں کیجئے۔

مسئلہ :- اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں جمیع مخلوقات کی ہر شے کے مصالح قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں تفصیلاً بھی اجمالاً بھی تفصیلاً جیسے **إِنَّ الْفُنْسَ بِالْفُنْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ** اور اجمالاً جیسے **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا**

سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ اور آپ نے اعلان فرمایا **لَا تَسْكُلُوا فِي عَنَدِ** **حکایات امام شافعی اور علوم قرآن** **إِلَّا أَجَبْتُكُمْ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ** مجھ سے جو سوال کرو میں اس کا قرآن پاک سے جواب دوں گا۔

ایک شخص نے عرض کی کہ جو شخص احرام کی حالت میں بھڑکواے اس کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ اپنے فریاد کہ **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ** (الاکین) پھر آپ نے سند صحیح کے ساتھ حدیث شریف پڑھی کہ **وَعَلَيْكُمْ جِسْمَتِي** **وَسُنَّةُ الْخُلَافَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي** اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک صحیح سے روایت فرمائی کہ **لِلْمَعْرُومِ قَتْلُ الزَّبُورِ** محرم کو بھڑکانا جائز ہے۔

۳۴ **ثُمَّ إِلَى دِيَارِهِمْ يُحْشَرُونَ** پھر یہ تمام اہم رب قتل کے ہاں جمع کئے جائیں گے یعنی جب قیامت میں جمع ہوں گے تو پھر ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ **وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِالْبَيِّنَاتِ** اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ **ف** یہ آیات سے یہاں قرآن مجید مراد ہے۔

صَمٌّ وہ بہرے ہیں کہ وہ قرآن کو تدبر و فہم سے نہیں سنتے بلکہ وہ اس حیثیت سے سنتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں۔ اس لئے کہ وہ انہیں آیات الہی سے شمار ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے بغیر کا مطالبہ کرتے ہیں صم اصم کی جمع ہے اس سے کفار کو بہروں سے تشبیہ دینا مطلوب ہے۔ اس سے صرف تشبیہ حذف کر دیا گیا ہے۔

وَجُحُمْ اور وہ گونگے ہیں کہ حق کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے یہ انکم کی جمع ہے۔ **فِي الظُّلُمَاتِ** تاریکیوں میں ہیں۔ یہ مبتداء کی تیسری خبر ہے۔ **مَنْ يَشْكُرِ اللَّهَ** اور جس کے لئے ہدایت چاہتا ہے۔ **يُجْعَلْ لَهُ مَخْرَجٌ** اسی سیدھا راستہ پر چلائے پھر نہ اسے گمراہ کر سکتا ہے نہ اس کی ثابت قدمی کو پھسلا سکتا ہے۔

مسئلہ :- انسان کے علاوہ بھی امتیں ہیں۔

حدیث شریف :- میں ہے کہ اگر کئے ایک امت نہ ہوتے تو میں انہیں قتل کر بیجا حکم فرماتا۔ بعض ان میں سیاہ کالے ہیں اور کتا سیاہ کالا شیطان ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دوسروں کے کتوں کی نسبت زیادہ کاٹنے والا اور خبیث ترین ہوتا ہے۔ اور اس سے فائدہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اور زبان کو بھی زیادہ کھینچتا ہے اس لئے امام احمد حنبل رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیاہ کالے کتے سے شرکارنا جائز ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اس آیت میں اشارہ ہے کہ انسان جانور ہیں کان آنکھ زبان اسی طرح تمام اعضاء اور نفس جمیع الصفات انسان میں بمنزلہ جانوروں کے ہیں۔ اور اسی میں پرندے بھی ہیں جن کے شریعت و طریقت کے دو پر ہیں۔ جیسے قلب و روح جمیع الصفات بمنزلہ پرندوں کے ہیں یہ تمہاری طرح استیں ہیں۔ کہ ان سے قیامت میں احوال و افعال کا سوال ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ الشَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مُسَوَّلَةٌ**،

مسئلہ : حشر عام ہے حضرت ابومرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام کو جمع فرمائے گا جانوروں اور پرندوں کو سب کو یہاں تک کہ سینک والی بکری سے بے سینگی قصاص لے گی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے ہر صاحب حقوق کو حقوق دے جائیں گے۔ یہاں تک کہ سینک والی بکری بے سینگی کو بدلے گی۔

مسئلہ : ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ وحشی جانور بھی عشرت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ** لیکن ان کا یہ قصاص متاخر ہو گا۔ قصاص تکلیفی صرف انسان و جن سے مخصوص ہے اسکے بعد حیوانات اور پرندوں کو حکم ہو گا کہ مٹی ہو جاؤ اسکے بعد وہ مٹی سے مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کفار کہیں گے **يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا**،

(ف) حدادی نے فرمایا کہ اس سے جانوروں کا فنا ہونا مراد ہے اس لئے کہ انہیں زندہ کر کے فنا کر دیا جائیگا۔ اس سے انہیں درد و الم نہیں ہو گا۔

مسئلہ : جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے وہ حقیقی بہرے۔ گوئیں گے ہو جائیں گے اور جو گونگا ہو لازمی ہے کہ وہ بہرہ بھی ہو مثنوی میں ہے

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (۱) دائم ہر گنگ اصلی کر بود | ناطق آہ نکس مشد کہ از مادر شود |
| (۲) چوں سلیمان سوئے مرغان سبا | یک صغیری کرد بست آں جگر را |
| (۳) جز مگر مٹنے کہ بڑے بال دپر | یا چوں ماہی گنگ بد از صل سحر |
| (۴) نے غلط گفتم کہ کر کر سر ہند | پیش وحی کبریا سمعش دہد |

ترجمہ : (۱) ہمیشہ ہر گونگا دراصل بہرہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے جو ماں سے اصلی ناطق ہو۔

(۲) جب سلیمان علیہ السلام نے سب کے پرندوں کو صرف ایک آواز دی تو سب کو قید کر لیا۔

(۳) سوائے اس کے جس کے بال دپر نہ تھے۔ یا گونگی مچھلی جو مادر زاد گونگی بہری تھی۔

(۴) میں نے غلط کہا اس لئے کہ یہ بہری مچھلی بھی تابع فرمان تھی۔ اس لئے کہ وحی کبریا نے اسے سننے کی طاقت بخشی۔

خلاصہ یہ کہ مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ انہیں اپنی مشیت سے جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔

معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا بُت

مروی ہے کہ کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی جس میں تمام مشرکین جمع ہوئے اور منصوبہ تیار کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اُدھر ابلیس بھی آدھکا اُس نے اُن کے اجتماع کا سبب پوچھا تو کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ہے تو شیطان نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابوالحکم اگر تم اپنے بُت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر اس کو سجدہ کرو۔ وہ بولے گا جسے (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں گے۔ (ابو جہل کا بُت حواہ اور موتیوں سے جڑا ہوا تھا) اُس نے اپنے بُت کو اٹھا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ کر اس کو سجدہ کیا تو اُسے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے قُرب کے خواہشمند رہتے ہیں یہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) تیری وجہ سے ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں کدّم بھی (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو گالی دیدو۔ ابو جہل کی عاجزی و انکاری پر بُت حرکت میں آگیا اور وہ بدبخت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیگین اور ملول ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ کا دروازہ کھٹکا۔ آپ باہر تشریف لائے دیکھا کہ ایک فوجران ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور کو دیکھتے ہی سلام عرض کیا اور التجا کی کہ آپ مجھے حکم فرمائیے تاکہ میں اس کی تعمیل کروں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو۔ اُس نے عرض کی میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کتنی طاقت حاصل ہے۔ عرض کی اکیلا دو پہاڑ چل جڑا و بوقیس) کو دہریا میں ڈال سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ابھی کہاں سے آئے ہو۔ اُس نے عرض کی میں اس وقت ساتویں جزیرے میں تھا کہ میرے ہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ فلاں شیطان نے ابو جہل کے بُت میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہیں۔ فلہذا تم جلد تر اس تلوار سے اُس کا سر قلم کر دو میں نے اُسے زمین کے چوتھے طبقے میں جاتے ہوئے بھاگتا پا کر اُسے قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری امداد کی ضرورت نہیں۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اُس نے عرض کی میری استدعا ہے کہ آپ کل والے مقام پر دوبارہ تشریف لے جائیں۔ کافر بھی آپ کو اپنے بُت سے گالی دلاؤں گے۔ آپ اپنے یا رب غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل اپنے بُت کو لایا اور کل کی طرح اُسے سجدہ کہہ کے عرض کی حضرت (محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کو گالی دیجئے۔ ابو جہل کا بُت کل کی طرح حرکت میں آگیا اور بار بار بلند پڑھتا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اور کہتا تھا کہ میں بُت ہوں نہ نفع دیتا ہوں نہ نقصان اور اُس کے لئے بہت بڑی خرابی ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری پرستش کرتا ہے۔ جب کفار نے بُت کی یہ تقریر سنی تو ابو جہل کو غصہ آگیا۔ اُس نے بُت کو اٹھا کر

ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نبیوں کی طرح تیسرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ (سبق) اس معجزہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر کی زبان سے گفتگو فرماتا ہے؛ لیکن اسے نہ منافق سنتا ہے نہ کافر۔

۲۸ قُلْ، اے پیارے محمد (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو فرمائیے اَرْعَيْتُمْ كُمُ (خبر دو مجھے) کاف خطاب کا ہے۔ اسناد کی تاکید کے لئے فاعل کی ضمیر مخاطب کو متوکد کیا گیا ہے اور اس کے اعراب کا (اَیَکَ کے کاف کی طرح) کوئی محل نہیں اور یہ کاف مخاطب کے احوال پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً وہ مفرد ہے یا تثنیہ یا جمع یا مذکر ہے یا مؤنث وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ اسے مراد کے مطابق لایا جاتا ہے اور تاء مخاطبہ ایک حالت پر یعنی مفرد اور مفتوحہ رہتی ہے۔ جیسے رَأَيْتُکَ اور تَرْکِیْبِ میں مبنی ہیں۔ اگرچہ اس سے خبر دنیا مطلوب نہیں بلکہ قلب یا بصر کے ذریعہ اُس کے متعلق کی خبر مطلوب ہوتی ہے۔

(ف) علم و البصار کو اخبار کا مجازاً سبب بنایا گیا ہے اسی طرح اس کا استفہام تبکیت کو امر بجامع الطلب کا محباز بنایا گیا ہے۔

اِنَّ اَنفُسَکُمْ عَنِ اَبْلِیِّ عَذَابِ اِلٰہِیْ اَجَآءُ جِیْسَ دُنْیَا مِیْنِ دُوْہِیِّ قَوْمِ عَذَابٍ مِّثْلًا مَّوْمِیْنِ۔ اَوْ اَنفُسَکُمْ السَّاعَةِ، یا تم پر قیامت ہو جائے یعنی قیامت جو عذاب پر مشتمل ہے ہے اور عذاب سے اُحدوی عذاب مراد ہے۔

(ف) ساعۃ سے وہ وقت مراد ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور اسے ساعت اس لئے کہتے ہیں کہ اس معمولی سی گھڑی میں بہت بڑا حادثہ ہوگا۔

اَغْبِیْ اِلٰہُ تَدْعُوْنَ (کیا غیر اللہ کو پکارو گے) استخبار کا دار و مدار اور تبکیت کا اصلی منشاء یہی ہے۔

اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ، اس شرط کا جواب (فَاحْیِرُوْنِیْ) مخذون ہے یعنی اگر تم اس معروف و معلوم میں سچے ہو کہ تمہارے بت عبادت کے مستحق ہیں تو مجھے خبر دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے (اگر تمہارے ہاں عذاب الہی آجائے) اس لئے کہ اس معنی پر ان کا صدقِ خیروں کو پکارنے کے اخبار کے موجبات سے ہے۔ ۲۹ اِنْبِلْ اَیَّاکَ تَدْعُوْنَ، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے۔ اس کا عطف جملہ منفیہ پر ہے۔ گویا انہیں کہا گیا کہ قیامت میں تم کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو گے۔ فِیْکَشْفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ، پس وہ کھولے گا اسے جسے تم پکارتے ہو اِلَیْہِ کی ضمیر کشف کی طرف لوٹتی ہے اور اُس کا عطف بھی تَدْعُوْنَ پر ہے۔ یعنی میں تمہارے پکارنے کے بعد کھولے۔

اِنْ شِآءَ، اگرچہ اس کا کھولنا یعنی دعاء قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے۔ کبھی وہ اسے قبول کر لیتا ہے جیسے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَذَّهَا نَارُ الْبَاسِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٢٠﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن
فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ فَلَمَّا
سَأَلُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا
بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٢٢﴾ فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قُلْ دَرَيْتُمُ ان
أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَالْبَصَارَ كَمَا وَخَمَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنَ الْغَيْرِ
اللَّهُ يَأْتِيكُمْ بِهِ ط أَنْظِرْ كَيْفَ تُصِرُّونَ الْوَلِيَّتُ ثُمَّ يُبْدِخُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا أَنَا عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
فَمَن أَمِنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ لِّأَوَّلِ
لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ
إِلَّا مَآيُوتَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾

ترجمہ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور
تکلیف سے پرہیز کر کے وہ کسی طرح گمراہ نہیں ہوئے تو کیوں نہ ہو کہ جب ان پر عذاب آیا تو گمراہ ہوتے ہوئے
لیکن ان کے تودل سخت ہو گئے۔ اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے پھر حجب

انہوں نے بھلا دیا جو نعمتیں انہیں کی گئی تھیں۔ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر حوا انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ اس ٹوٹے رہ گئے۔ تم فرماؤ کات دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیاں سراہا اب سارے جہان کا تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اللہ تمہارے کان آ نکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیز ملائے۔ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آئینیں بیان کرتے ہیں پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں ۴۴ تم فرماؤ بھلا تم بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوائے ظالموں کے ۴۵ اور ہم انہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے۔ جو ایمان لائے اور سوائے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم ۴۶ اور جنہوں نے ہماری آستیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچنے کا بدلہ ان کی بے حکمی کا ۴۷ تم فرماؤ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھ کو وحی آتی ہے تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیگے اندھے اور انکھیاں تو کیا تم غور نہیں کرتے ۴۸۔

بقیہ از صفحہ ۱۶۷۔

کافروں کی بعض دعائیں (جو دنیا کے عذاب پر مبتلا ہونے پر اس کے رفع ہونے کیلئے مانگتے تھے) قبول ہو جاتی تھیں اور کبھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتیں (جیسے دنیا میں ان کی بعض دعائیں جو عذاب کے رفع کے متعلق ہوتی تھیں) ہاں آخرت کے عذاب کے رفع کے متعلق (مخلد ان کے ساعت کا وقوع بھی ہے) ان کی دعائیں ہرگز قبول نہ ہونگی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "مشرک کو ہرگز نہیں بخشا جائیگا۔ (وہ آخرت میں انکی دعا کی قبولیت چاہتا ہی نہیں) وَتَلْسُنُونَ مَا كُنْتُمْ كَاذِبُونَ" اس کا عطف بھی مدعون پر ہے یعنی اور شرکوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی جن بتوں کی پرستش کہتے تم انہیں خدا کا شرک مانتے تھے قیامت کے دن تم انہیں بالکل چھوڑ دو گے۔ اس لئے کہ اس وقت تمہارے دل پر یہ عقیدہ مذکور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عذاب نہیں اٹھا سکتا۔

ف۔ نیاں یہاں پر یعنی ترک ہے۔

تفسیر عالمانہ ۛ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ۛ (اور بخدا ہم نے نبیّت سے رسل کرام بھیجے ہیں) اِلٰی اُمَمٍ ۛ (بہت سی امتوں کی طرف) مِنْ قَبْلِكَ (جو آپ کے زمانہ اقدس سے پہلے گزرے ہیں) مِنْ اَبَدَانِيَةٍ اور زمانہ کی غایت کے لئے ہے (یہ کفریوں کا مذہب ہے) جیسے نُسْتُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَصُمْتُ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ ۛ میں ۔

(ف) سنان چلی محنت فرماتے ہیں کہ میں زندہ ہے ۔ یہ اس بخوی کے مذہب پر جو کلام میں من زائد کا قائل ہے ۔ ایک اور مذہب میں یہ من یعنی فی ہے جیسے اِذَا تَوَدَّى لِّلْفَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ میں ۔

فَاَخَذْنَاهُمْ ۛ ۛ فاء فصیحہ ہے ۔ یہ بتاتی ہے کہ کلام میں پر حذف ہے کہ دراصل فَكَذَّبُوا وَسَلَّامًا فَذُخِّنَا ۛ تھا (انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں پکڑا) بِالْبَاسَاءِ ۛ سختی اور فقر و فاقہ سے ۔ وَالضَّرَاءِ ۛ آفات و نقصانات سے بہ دونوں مؤنث کے صیغہ ہیں ۔ اُن کا کوئی مذکر نہیں ۔

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۛ ۛ تاکہ دکھ دُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور عاجزی کر کے کفر و معاصی سے توبہ کریں ۛ فَاُولَٰئِكَ (تو کیوں نہ ہو)

اِذْ جَاءَهُمْ بِالْبَاسِ ۛ ۛ جب اُن پر ہمارا عذاب آیا یہاں پر اُس بمعنی عذاب ہے ۔ تَضَرَّعُوا تَوَكَّرُوا ۛ ہوتے ۔ یعنی باوجودیکہ انہیں گڑ گڑانے پر بعض امور مجبور کرتے ؛ لیکن عجز و انکار اور توبہ و استغفار اور تضرع و زاری نہ کی (ف) ۛ فَاُولَٰئِكَ لَفِظ ملامت و ندامت کا فائدہ دیتا ہے ۔ یہ اس وقت ہے جب وجود فعل کے اسباب

موجود اور ترک کے عذر معدوم ہوں ۔

وَلٰكِنْ قَسَبَ قُلُوْبُهُمْ ۛ ۛ لیکن اُن کے دل سخت ہو گئے یعنی انہوں نے عجز و نیاز نہ کیا بلکہ اُن کے دل خشک اور سخت ہو گئے اگر اُن کے دلوں میں رقت اور نرمی ہوتی تو عجز و نیاز ضرور کرتے ۔

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۛ ۛ اور شیطان نے اُن کے کام یعنی کفر و معاصی بہتر کر دکھائے بایں طور کہ انہیں گمراہ کر دیا اور لذات و شہوات اور خوشی و راحت کی طرف مہلایا اور انہیں نکر و تدبیر سے دُور رکھا ۔ اُن کو خیال تک نہ آنے دیا کہ یہ دکھ درد اور فقر و فاقہ کیوں ہیں ؛ حالانکہ اس سے وہ متنبہ ہوتے

کہ یہ مصائب اس لئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں ۛ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ۛ (جب انہوں نے بھلا دیا جو وہ انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں) اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جو کہ فاناہم کو اپنے معنی پس وہ ہمہما ہو کر مجھو لے جب انہیں نصیحت باسَاء و ضَرَاء سے کی گئی ۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابْوَابَ كُلِّ

شععیؑ، تو ہم نے اُن پر ہر ایک چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یعنی مہلت کے طور انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی گئیں۔
 حَتّٰی، ابتدائیہ اور نعمت کے لئے غایت ہے۔ اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا، جب اپنے دُنویٰ عروج کو دیکھ کر
 اترانے لگے اور تکبر میں آگئے۔ یہاں پر فرح بمعنی اترنا مراد ہے جیسے قارون کو دُنیا و دولت ملی تو تکبر میں آگیا
 تو اس کے لئے بھی فرمایا لا تقفح (دماں بھی فرح سے تکبر مراد ہے) اَخَذَ نَصْمُ بَعَثَ، ہم نے انہیں
 عذاب کے لئے اچانک پکڑ لیا اس لئے کہ اچانک کا عذاب شدید ترین ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہولناک جیسا کہ اہل عالمی
 نے فرمایا۔ (رسوال) اُن کی راحت و فرحت اور نعمت سے مالا مال ہونے کے وقت اچانک کوفت کیوں ہوئی۔
 جواب : تاکہ انہیں سلامتی و عافیت کے بعد زیادہ سخت حسرت ہو۔

فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ ناامید ہو جائیں گے (حسرت کرنے والے) جتنے امیدوار تھے اتنا ہرجائی
 سے ناامید ہوتے۔ یہ اِذَا مضافِ تیبہ ہے اور اہلاس بمعنی نجات سے ناامیدی جبکہ ہلاکت سر پر آجائے اس سے اُن
 کی حسرت و محزون کا اظہار ہے ۲۰ فَقَطِّعْ دَاِبرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ، وہ تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یعنی اُن کے
 چھوٹے بڑے سب ختم کر دیئے گئے۔ گویا ان کا ایک بھی باقی نہ رہا۔ دابر اُس نابع کو کہتے ہیں جو شئی کے پیچھے بطور
 نیابت کے ہو۔ جیسے والد کا تابع ولد۔ اہل عرب کہتے ہیں : دبر فلان القوم بدبر دبر دُبُوراً، یہ اُس وقت بولتے ہیں
 جب کوئی کسی قوم کو بالکل تباہ و برباد کر دے۔

(ف) بغوی نے فرمایا کہ عذاب سے اُن کی وہ تباہی و بربادی مراد ہے کہ ان کا ایک بھی باقی نہ رہا۔
 سوال : عبارت کا تقاضا تھا کہ یہاں هُمْ (ضمیر) ہو۔ اَلْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْاِحْقَاقِ طویل
 عبارت کا کیا فائدہ۔ (جواب) تاکہ حکم کی علت کا اظہار ہو کہ انہیں یہ سزا صرف اس لئے ملی کہ انہوں نے
 نعمتوں پر شکر کی بجائے ناشکری کی اور نعمتوں کی خوشی میں طاعات الہی بجالانے کے بجائے گناہ کئے۔
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے لئے ہیں کہ اس نے کفار و
 مشرکین کو تباہ و برباد کیا۔

سوال : کفار کی تباہی و بربادی پر حمد و شکر کیسی۔

جواب : اس لئے کہ کفار اور گنہگاروں کی تباہی و بربادی سے اہل دنیا کو چھٹکارا نصیب ہوتا ہے
 کہ وہ اُن کی خوستِ عقائد و اعمال سے پریشان ہوتے ہیں۔ اُن کے تباہی و برباد ہونے پر انہیں نجات ملتی ہے تو اُن
 کے لئے وہ ایک نعمت ہے اور ہر نفعی شکر واجب۔ بالخصوص وہ نعمت کہ جس سے دین کا جھنڈا بلند ہو اور اُس
 کی تمام رُسل کرام علیہم السلام نے تعریف کی۔

مسائل :- آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے (۱) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو مرجع و ماویٰ سمجھنا چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رجوع کرتا ہے اس لئے کہ ماسویٰ اللہ یا اسباب ہیں یا آلات اور مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے آقا و مولیٰ کے دروازے کا سائل اور اسی کی درگاہ کا گدا گریب رہتا ہے۔ دکھ کی گھڑیوں میں بھی اور آرام و آسائش کے وقت بھی بخلاف کافر کے وہ اپنے آقا کو دکھ اور نزول شدت کے وقت پکارتا ہے۔ حالانکہ قبول بارگاہ حق وہ ہے جو اپنے اختیار سے ہی اپنے آقا کی طرف رجوع رکھے اور مطیع و فرمانبردار بھی وہی انسان ہے جو ہر حال میں اپنے آقا کے دروازے پر پڑا رہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکالیف و مصائب سے راحت و فرحت اور مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے کبھی اس کے برعکس کرتا ہے۔ جیسے شفیق باپ کبھی اپنی اولاد سے سختی کرتا ہے اور کبھی نرمی صرف اس ارادہ پر کہ اس کی اصلاح و تربیت ہو اس لئے کہ ایسے طریقے سے بندے کی بہتر تربیت اور اچھی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس میں اس کا دینی و دنیوی فائدہ بھی ہے۔ حضرت صائب نے فرمایا :-

ہذا سخت نوسواں بخردنہ کند و گرنہ پست و بلند زمان سوا ہاست

ترجمہ :- تیری سخت طبیعت کو سوا ہاں درست نہیں کر سکتا۔ یہی زمانے کا گرم و سرد تیرا سوا ہاں ہے (۳) جتنی مہلت دی جاتی ہے اسی قدر سزا سخت تر ہوتی ہے۔ (تو بواللہ)

حدیث شریف :- جب دیکھو کہ کسی بندے پر اس کے گناہوں کے باوجود نعمتوں کی فراوانی ہے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ملتا ہے تو سمجھو کہ اسے مہلت دی جا رہی ہے۔ پھر اسے سخت سے سخت سزا ملے گی۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ** (الاکہ)

تفسیر صوفیانہ ہم نوازتے ہیں۔ کہ ہر طرح کا مال عزت و شان مقبولیت اور صحت و عافیت وغیرہ انہیں عطا ہوا۔ اور باب باطن کو فتوحات غیب اور آلاء آیات اور ظاہری کرامات اور رویت انوار و

کشف اسرار قلوب کے عجب کا علم اور اوقات کی صفائی اور مشاہدہ روحانیہ و دیگر عجائبات سے نوازتے ہیں جیسے بچوں کی طرح ان کی تربیت کیجاتی ہے مگر اس لئے کہ بہت سے متوسط طبقہ کے سالکین کو اشد ملوک میں ایسے واؤات ہوتے ہیں (جب بجا بہرہ کثیرہ کے وقت ان کے نفس کو طال پیش آتا ہے اور کثرت ریاضات سے انہیں مذکورہ بالا

الغامت نصیب ہوتے ہیں۔ تو شیطان انہیں وسوسہ ڈالتا اور نفس امارہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم طریقت کے بادشاہ بن گئے ہو۔ فلہذا اب کسی شیخ طریقت کی صحبت کی ضرورت نہیں پھر وہ طلب راہ حق میں اکیلے چل پڑتے ہیں جس سے انجام بکا و رسوائی اور ذلت و خواری کے گھاٹ اترتے ہیں۔ اور شیطان انہیں اپنے قابو میں لیتا ہے اور انہیں خوارق عادت دکھاتا

ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت کی برکت سے ہے علی

حکایت : ایک سالک راہ کسی جنگل میں جا رہا تھا اسے پیاس لگی تو کوئیں پر گیا تو پانی خود بخود کوئیں کے منہ پر آ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے بارگاہِ حق میں التجا کی کاش اس وقت مجھے کوئی بادیہ نشین تھپڑ مار کر بانی پلاتا تو بجائے اس کرامت کے میرے لئے وہی بہتر ہوتا اس لئے کہ یہ کرامت میرے لئے باعثِ عجب ہے۔ اور اس کا تھپڑ مارنا میرے لئے موجبِ بہتری ہوتا۔

فائدہ : حضرت الشیخ ابو عبد اللہ قرشی قدس سرہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لئے کرامت و خرق عادت کو اس طرح عیب نہیں سمجھتا جیسے عام آدمی گناہوں کے ظاہر ہونے کو عیب سمجھتا ہے تو سمجھو وہ حجاب میں ہے عجب مذموم بلکہ مہلک ہے۔

حدیث شریف : مہلکات تین ہیں (۱) بخل (۲) ہوائے نفس (۳) عجب
(۱) مرد معجب زاہل دیں نہ بود (۲) پیسج خود بین خدا نہ بود
(۳) پیچزاد جہان دست یککیت (۴) خویش بین دبت پرست کیت

ترجمہ (۱) عجب والا کبھی اہل دین نہیں ہوتا کوئی خود بین خدا بین نہیں ہوتا۔

(۲) وہ جہان سے بے خبر ہو کر صرف ایک کے خیال میں مست ہوتا ہے اور بت پرست یا گنہگار ہے۔

علاج روحانی : عجب کا علاج یہ ہے کہ اپنی ہر ترقی کو توفیقِ ایزدی سمجھے۔

(۳) ہر نعمت پر حمد و شکر لازمی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ سب سے پہلے ہر نعمت میں حمد کرنا لوں کو بلایا جائیگا۔

جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَنَا مِنْ الْقَوْمِ

الْمُتَذَكِّرِیْنَ، اسی وجہ سے انہیں سلامتی نصیب ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَا نُوْحُ اٰھْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا

اس سے ثابت ہوا کہ حمد کرنے پر سلامتی نصیب ہوتی ہے۔

مسئلہ : نعمتِ دینی ہو یا دنیوی ہر نعمت پر صبر و شکر ضروری ہے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ رات کو میرے

حکایت گھر کا سامان چور لے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا شکر الہی بجالا اس لئے کہ اگر نیرے دل پر شیطان ڈاکہ ڈال کر تیرے دل سے توحید کا سامان لوٹ کر لے جاتا تو پھر تو کیا کرتا۔

حکایت صاحبِ روح البیان : صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے خواب میں سوال ہوا کہ حمد کسے کہتے ہیں میں نے جواب

دیا کہ اسباب کی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کمال کا اظہار پھر سائل نے فرمایا اور وہ سائل بھی بہت بڑے شائع
اور لیاء میں تھے کہ اسباب کی تیاری کا کیا مطلب۔ میں نے عرض کی ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر ملکوت کی طرف
بہہ ہونا اور شروع و ختم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثناء بجا لانا جیسے اس ذات کے لائق ہے۔ جب میں
بڑا تو مجھے حمد کی تفسیر میں شکر کے مراتب معلوم ہوئے کسی بزرگ نے فرمایا کہ

الشکر قید النعم، مستلزم دفع النقص، وهو على ثلاثة - قلب يذفا علم ونعم
ترجمہ : یعنی شکر نعمتوں کو قید کرتا ہے۔ تکالیف کو دفع کرتا ہے اور وہ تین طرح ہے۔ دل اور ہاتھ اور منہ سے۔
تفسیر عالمانہ ۴۵ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے
فرمائیے کہ مجھے خبر دو اے مشرک!

(سوال) تم نے روایت کا اخبار معنی کیوں کیا۔

(جواب) روایت بصری ہو یا علمی اخبار کا سبب بنتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔
إِنْ أَخَذَ اللَّهُ مَسْمَعَكُمْ ، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے کان کی شنوائی چھین لے یعنی تمہیں بہرہ بنادے۔
وَأَبْصَارَكُمْ ، اور تمہاری آنکھوں کی بینائی مٹا دے یعنی تمہیں بالکل اندھا بنادے۔ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى
قُلُوبِكُمْ (اور تمہارے قلوب پر مہر لگا دے) یعنی تمہارے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دے کہ جس سے تمہارے عقول
زائل کر دے اور تم میں سے سمجھنے کا مادہ ہی ختم ہو جائے یعنی تم پاگل ہو جاؤ۔

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ، کو نسا معبود ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہو۔ مَنْ مُبْتَلًى ، اور اِلَاس کی خبر ہے اور
غیر اللہ الہ کی صفت ہے۔ يَا تَبْكُم بِلَم ، چھپتی ہوئی چیزوں کو تمہارے ہاں لائے گا۔ یہ الہ کی دوسری صفت
ہے۔ یہ جملہ روایت کے متعلق اور استنباح کا انحصار اسی پر ہے یعنی مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعلیٰ اعضاء سلب
کر لے پھر کون ہے اُس کے سوا جو تمہیں دینی اغناء واپس دے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اُس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے
اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ایسی قدرت والا ہی مستحق عبادت ہے اور عبادت کے رنگ میں تعظیم
کے لائق بھی صرف وہی ہے (یہ مشرکین پر دوسری حجت ہے) اُنْظُرْ ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کیف
فَعَبْرَةُ الْآيَاتِ ، ہم آیات کو کس طرح پھیرتے ہیں یعنی بار بار انہیں اپنے آیات دکھاتے ہیں اور اُن افہام و تفہیم کے لئے
نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی انہیں عقلیات کے مناظر کے دکھاتے ہیں کبھی ان کو ترغیب و ترہیب کے رنگ میں
سمجھاتے ہیں کبھی انہیں اُن کے متقدمین کے حالات سنا کر متنبہ کرتے ہیں۔

فائدہ : خدا دی نے فرمایا تشریف قرآنی اصطلاح میں اُن اسباب کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں بُر دے کار لاکہ
مطلب کو واضح کیا جائے کہ جس میں کسی قسم کا خفا باقی نہ رہے۔ تَحْهُمْ لِبَصْدِ قُوْن ، پھر وہ ان آیات سے
اعراض کر کے ایمان قبول نہیں کرتے۔

(ف) ثُمَّ، اُن کے صدق کے استبعاد کی وجہ سے ہے یعنی ان کا اعراض ہمارے آیات کو ایسے عجیب و غریب طریق سے پیش کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ باوجودیکہ آیات کی تعریف اُن کے ایمان کا موجب تھی لیکن اُنہوں نے ان سے اعراض کیا ۱۵ قُلْ اَرَاَيْتُمْ كُمُ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو کہ مجھے خبر دو۔ اِن اَنَّا كُمُ عَذَابُ اللّٰهِ بَعَثَ اَوْ جَهَنَّمَ، اگر تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آئے (یعنی رات کو یا دن کو)

سوال : تم نے بَعَثَ کو رات اور جہرہ کو دن سے کیوں تعبیر کیا۔

جواب : اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اچانک کا عذاب رات کو آتا ہے۔ کھلم کھلا دن کو سورہ اعراف میں مضمون کی تفسیر یوں کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا : اَمِنَ اَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاسُنَا بَيَاتًا اَوْ نَهْمًا نَّائِمُونَ اَوْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَانِ اِنْ يَّاتِيَهُمْ بَاسُنَا نَهْمًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ اور قرآن کا ایک مضمون دوسرے مضمون کی تفسیر کرتا ہے۔

هَلْ يَهْدِيكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، (نہیں ہلاک و برباد کیا جاتا مگر قوم ظالم کو) یہ استفہام بمعنی نفی کے ہے اور استخبار کا متعلق مخدوف ہے یعنی اَخْبَرُونِي، الخ یعنی اگر تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے لوگوں کی طرح رات یا دن کو آئے تو مجھے بتاؤ تمہارا حال کیسا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تکلم الخ میں اُن کے حال کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ یعنی مذکورہ بالا عذاب اگر آجائے تو وہ صرف تمہیں ہلاک و برباد کرے گا۔

فائدہ : اسم ضمیر کے بجائے اسم ظاہر یعنی الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ کو لانے میں اشارہ ہے کہ اُن کے عذاب کا موجب اُن کا ظلم ہے اور ان کا ظلم بھی تھا کہ ایمان لانے کے بجائے کفر کرتے رہے۔

۱۶ اَوْ مَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، یہ دونوں اَلْمُرْسَلِينَ کے حال مقدّرہ ہیں۔ دراصل عبارت یوں تھی وَمَا تُرْسِلُهُمْ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ الخ یعنی ہم نے رسل کرام علیہم السلام کو صرف اُس نے بھیجا ہے کہ وہ قوم کو خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں بھی اس میں ان کے تشریف لانے کو علت غائی بھی بتائی گئی ہے یعنی ہم نے انہیں اس لئے نہیں بھیجا کہ صرف قوم کے سامنے آیات ظاہر کریں یا اُن کی غفلت دور کریں، بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اپنی قوم کو طاعت پر خوشخبری سنائیں اور گناہوں پر عذاب کا ڈر سنائیں۔

(ف) التبشیر بمعنی خوش کن خبر سنانا اور الانذار بمعنی ضرر رساں خبر سنانا۔ فَمِنْ اَمِنَ، پس جو ایمان لائے گا وَاَصْلَحَ اور نیک عمل کریگا۔ یا اہل صلاح میں سے ہو جائے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اس سے وہ بے خوف ہوں گے نہ انہیں دنیا میں کوئی عذاب ہوگا اور نہ آخرت میں۔ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس خوشخبری سے انہیں خوش کیا گیا ہے۔ دنیا کی خوشخبری

یا حضرت کی۔ اس کے فوت ہونیکا انہیں کوئی غم لاحق نہ ہوگا۔ اَلَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِالْآیَاتِ، اور جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی **ف** آیات سے وہ بیانات مراد ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے خوشخبری دے کر اور ڈرا کر قوم کو بتائے اور انہوں نے اپنی قوم کو احکامات پہنچائے۔ "یَنْتَظِرُ الْعَذَابُ" انہیں عذاب پہنچنے کا **سوال** : مس (پہنچا) کا اسناد عذاب کی طرف صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس کا اسناد ذی حیات شے کی طرف ہوتا ہے جو کسی فعل کو اپنے قصد و اختیار سے کرے اور عذاب میں حیات اور قصد و اختیار کہاں۔

جواب : اس میں استعارہ بالکنایہ ہے کہ عذاب کو پہلے ذی حیات تصور کیا گیا ہے پھر اس کے قصد و اختیار ثابت کر کے کفار کے لئے دکھ درد پہنچانے کا معنی کیا گیا ہے۔ "بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ" بسبب ان کے دائمی فسق کے یعنی تصدیق و طاعت سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔

مسئلہ : آیات میں ترغیب و ترہیب ہے ان کلمات قدسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم علیہ السلام میرے عذاب سے پکھرات سے گزر جانے تک خوف میں رہنا۔

فائدہ : مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے خلیل ہر وقت معنوم کیوں رہتے ہو عرض کی یا اللہ تیری بے نیازی کا ڈر تھا ہے کہ میرے باپ آدم علیہ السلام کو باوجودیکہ آپ سے قرب تھا۔ انہیں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور روح ان کے اندر بھجونی اور ملا کر سے ان کو سجدہ کرایا لیکن صرف ایک خطا (ظاہری) سے اپنے سے انہیں تو نے دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ محبوب کی چھوٹی سی غلطی بھی محبت پر سخت گراں ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بصرہ میں گیا تو میرا حضرت سعد بن مجنون رحمۃ اللہ علیہ سے گذر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا حال ہے انہوں نے فرمایا اس شخص کا کیا حال ہو چھتے ہو جو صبح و شام سفر میں ہو اور اسکے ہاں زادراہ بھی کچھ نہ ہو اور اسے حاکم عادل کے سامنے حاضر ہونا ہو اس کے بعد سخت روتے ہیں نے پوچھا حضرت آپ روتے کیوں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا ونا دنیا پر حرص کی وجہ سے نہیں اور نہ اسی مجھے موت سے ڈر ہے اور نہ ہی خطر ہے کہ مرنے کے بعد مٹی سے مٹی ہو جاؤں گا بلکہ اس لئے روتا ہوں کہ زندگی ضائع گئی۔ اور نیک عمل نہ کر سکا۔

کاشے کہیں در نہ خجالت آورد : روز بیک زحنت جاں بچہمان دگر کشیم
تو حیدر۔ کوئی کام کریں ورنہ شرمساری ہوگی کہ اس دن جبکہ ہم اس جہان سے دوسرے جہان کو کوچ کریں گے۔
سمخون مجنون نے فرمایا میں اپنی قلت زادراہ کی وجہ سے روتا ہوں اس لئے کہ سفر بڑھ کھٹن اور طویل ہے اور راستہ میں طرح طرح کے خطرات ہیں۔ اسکے بعد نا معلوم میرا انجام کار ہشت ہے یا عورخ میں نے اُن سے

حکمت کلام سنا تو عرض کی کہ آپ کو تو لوگ مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا مجھے مجنون نہیں لیکن مجھے محبوب حقیقی نے ایسے بنا دیا ہے کہ اب دل اپنے قابو میں نہیں رہا۔ آنتیاں گل مڑ گئی ہیں اور گوشت اور خون خراب اور ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں۔

(۱) در رہ منزل لیلیٰ کہ خطر ناست درو : شرط اول قدم آنست کہ مجنون باشی

(۲) کارواں رفت و تو در خواب و بیابان پیش : کے روی رہ نہ کہ پُرسی چہ کنی چوں باشی

ترجمہ : (۱) رہ لیلیٰ میں بہت بڑے خطرے ہیں، شرط اول یہ ہے کہ اس راہ میں مجنون ہو جا۔

(۲) قافلہ گیا اور نند میں ہے اور آگے جنگل ہے اس پر تو کب چل سکتا ہے کس سے پوچھ گا۔

کیا کرے گا تیر کیا حال ہوگا جب تیرا ہر نہ ہوگا۔

سبق : انسان سے جب غلطی ہو جائے تو غفلت نہ رہے جو توبہ و استغفار میں جلدی کرے تاکہ ملک قہار

کے عذاب سے بچ سکے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى فَمَنْ أَمَنَّ وَأَصْلَحْ لَمْ يَكُ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اور اصلاح کرے)

اعجوبہ : ملائکہ جب کسی بندے کا برائیوں کا اعمال نامہ آسمان پہنچے کہ جاتے ہیں تو جب لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں تو اس کے لئے بجائے برائیوں کے نیکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ برکیت دیکھ کر بہوش ہو کر

گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اُس کے بُرے عمل کی وجہ سے اس کی بُرائیاں لکھی ہیں، لیکن

یہاں اُس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اے فرشتو تم تو سچ کہتے ہو لیکن میرے اس بندے نے

برائیوں کے بعد ندامت ظاہر کی ہے اور توبہ و استغفار میں خوب رو دیا ہے مجھے اس کے حال پر رحم آ گیا ہے۔ اس لئے

میں نے اُس کے گناہ بخش دیئے ہیں۔ یہ میرا کرم ہے اور میں اکرم الاکرم ہوں۔

سبق : ایمان اور نیک عمل اور غلطیوں پر ندامت کا اظہار دنیا و آخرت میں نجات کا سبب ہے۔

مسئلہ : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگرچہ ایمان اسلام ایک شے ہے، لیکن ان میں ایک باریک فرق

بھی ہے وہ یہ کہ حجازِ عمریٰ کے اعتبار سے جس میں تصدیقِ قلبی ہو وہ ایمان ہے ماس لئے کہ اس میں اصل معنی امر ہو ہے

اور جس میں تصدیقِ قلبی نہ ہو اور صرف زبان سے تصدیق کی جائے وہ اسلام ہے۔

قول : فرمادیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جو آپ سے کبھی نزولِ آیات کا سوال کرتے ہیں اور کبھی کچھ

اور کبھی کچھ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں دعویٰ نہیں کرنا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے

ملہ اس آیت سے مخالفین رسول خدا جیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کی تفصیل میں بڑا زور لگاتے ہیں فقیر نے "احسن التخریر فی دورۃ التقریر" میں اس کے متعلق ایک جامع تقریر لکھائی تھی وہ تاحال حلیز مطبوعہ ہے۔ اس کی طباعت

ہیں یعنی میں اپنے لئے بالاستقلال اور دعویٰ کے طور پر نہیں کہتا کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کہ ان میں جس طرح چاہوں تصرف کروں۔ جس کی وجہ سے تم مجھ سے کبھی تنزیل آیات کا مطالبہ کرتے ہو اور کبھی انزال عذاب کا کہتے ہو اور کبھی سوال کرتے ہو کہ پہاڑ کو سونا بنا دو۔ اس طرح کے اور وہ سوالات جو میرے شان کے لائق نہیں۔

(ف) خزانِ خزینہ کی جمع ہے بمعنی مخزونہ حدادی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بندوں کے خزانوں کی طرح نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اس کے مقدرات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تکوین کے بغیر نہیں ملتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خزانہ کی جمع ہو اس مکان کو کہتے ہیں جہاں کوئی شے پوشیدہ رکھی جائے اور اہل عرب کہتے ہیں خزانہ شئی بمعنی احرازہ یعنی شے کو سمیٹنا۔ اس حیثیت سے کہ وہ کسی کی دستبرد سے محفوظ ہو۔

سے پہلے اس کے چند جوابات یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ روح البیان کے مطالعہ کرنے والوں کو فائدہ اور فیر کو اجر ثواب ملے

تفسیر : کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجئے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں۔ ہمارے لئے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کریں اور نقصانوں سے بچنے کے پہلے سے انتظام کریں کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتائیے کب آئے گی کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول میں جو کھاتے پیتے بھی میں نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ یہ کلام نہایت بے محلہ ورجاہانہ ہے کیونکہ جو شخص کسی امر کا مدعی ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جاسکتی ہیں جو اس کے دعویٰ سے تعلق رکھتی ہوں غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور اس دعویٰ کے خلاف حجت بنانا انتہا درجہ کا جہل ہے اس لئے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کر سکو نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا نکاح کرنا قابل اعتراض ہو تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال بے محل ہے اور اس کی اجابت مجھ پر لازم نہیں میرا دعویٰ نبوت و رسالت کا ہے اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانیں قائم ہو چکیں تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے (خزائن العرفان)

مذکورہ بالا تقریر مندرج ذیل تفسیر معتبرہ اہلسنت کے اکابر علماء و مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے عین مطابق ہے چنانچہ ملاحظہ ہو۔ (۱) تفسیر مظہری ص ۳۸ ج ۳ : تحت آیت ہذا میں لکھا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ای مقدوراتہ اور خزائن رزقہ ولا اعلم الغیب عطف علی عندی خزائن اللہ ولا زاندة یعنی

شانِ نزول : اہل مکہ حضور علیہ السلام سے کہا کرتے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے دنیا کے منافع اور اس کی خیرات میں وسعت فرمائیے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بتایا کہ آپ فرمائیں کہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں کہ میرے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں کہ کسی کا رزق بڑھاؤں اور گھٹاؤں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اس کا عطف عندی کے محل پر ہے اور لازماً یہ ہے جو نفی

لَا أَقُولُ لَكُمْ أَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا لَمْ يُوْحَ إِلَيَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَبْدَأَ دَعْوَى الْأَوَّلِ وَالشَّرْبِ وَالنَّكَاحِ يَعْنِي لَا أَقُولُ لَكُمْ شَيْئًا يَجِبُ انْكَارُهُ عَقْلًا أَوْ يَسْتَدْعِي اقْتِرَاحَ الْآيَاتِ أَنْ اتَّبِعَ فِي تَعْلِيمِ الْعُلُومِ وَتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ شَيْئًا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ يَعْنِي ادْعَى النُّبُوَّةَ وَاتَّصِدَى بِمَا يَتَّصِدُ لَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَلَا اسْتَحَالَةَ فِيهِ بَلْ هُوَ جَائِزٌ عَقْلًا وَاقِعٌ قَوَاتِرُهُ إِلَّا خِيَارَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَاضِينَ فِيهِ رَدٌّ عَلَى اسْتِبْعَادِهِمْ دَعْوَاهُ وَجَزْمُهُمْ عَلَى فُسَادِ مَدْعَاهُ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ هَذِهِ الْآيَاتُ نَزَلَتْ حِينَ اقْتَرَحُوا الْآيَاتِ يَعْنِي قُلْ لَهُمْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ حَتَّى أَجْعَلَ لَكُمْ الصَّفَا ذَهَبًا وَأَعْطِيَكُمْ مَا تَرِيدُونَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ حَتَّى أَخْبَرَكُمْ بِمَا مَعْنَى وَمَا سَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ وَحَى مِنْ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ حَتَّى لَا اخْتِاجَ إِلَى الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالنَّكَاحِ أَنْ اتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔

اس عربی عبارت کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے۔

۲، تفسیر صادی تحت آیت ہذا کے تحت لکھا ہے: هَذَا مَرْتَبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ كَمَا نَقَلَ لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ الْإِبْشَارُ وَالنَّذَارُ وَلَيْسَ مِنْ وَظِيفَةِ أَجَابَتِهِمْ عَمَّا سَأَلُوهُ عَنْهُ وَلَا فَعْلٌ مَا طَلَبُوهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ خَزَائِنُ اللَّهِ الْخَزَائِنُ (قَوْلُهُ خَزَائِنُ اللَّهِ) أَيْ لَا ادْعَى أَنْ مَقْدَرًا اللَّهُ مِنْ أَرْزَاقٍ وَغَيْرِهَا مَفْهُومَةُ إِلَى حَتَّى أَتَطْلُبُوا مِنِّي قُلُوبَ الْجِبَالِ ذَهَبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) أَيْ مَا غَابَ عَنِّي مِنْ أَعْمَالِ اللَّهِ حَتَّى تَسْأَلُونِي عَنْ وَقْتِ السَّاعَةِ أَوْ وَقْتِ نَزُولِ الْعَذَابِ رَقُولُهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) أَيْ حَتَّى تَكْلِفُونِي لَصِيفَاتِ الْمَلَائِكَةِ كَالصُّعُودِ لِلسَّمَاءِ وَعَدَمِ الْمَشْيِ فِي الْأَسْوَاقِ وَعَدَمِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ حِينَ قَالُوا لَهُ إِنْ كُنْتَ رَسُولًا فَاطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يُوسِعَ عَلَيْنَا وَيَغْنِي فَقَرْنَا فَأَخْبَرَنَا ذَلِكَ بَيِّدَ اللَّهِ لَا بَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَقَالُوا لَهُ أَيْضًا أَخْبَرْنَا بِمَصَالِحِنَا وَمَضَارِنَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ حَتَّى نَهْيَا لَكَ فَتَحْصِلَ الْمَصَالِحُ وَتُذْفَعَ الْمَضَارِقُ قَالَ لَهُمْ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فَأَخْبَرَكُمْ بِمَا تَرِيدُونَ وَقَالُوا لَهُ هَذَا الرَّسُولُ يَا كُلُّ طَعَامٍ وَمِشْيٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَتَبَيُّزِجِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

تقریباً مذکورہ ترجمہ اس عبارت کا مفہوم بھی ادا کرتا ہے۔ اسی لئے مزید لکھنے کی ضرورت نہیں البتہ ان عبارات و

مذکور کی یاد دہانی کرتا ہے۔ یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے غیب جانتا ہوں کہ جس سے تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مثلاً پوچھتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی اور سوال کرتے ہو کہ عذاب کس وقت نازل ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں تاکہ تم مجھے ان امور کے اظہار کی تکلیف دیتے ہو (جو عرفاً عادیہ) ظاہر ہوتے ہیں اور وہ انسانی حیثیت سے ممکن نہیں۔ مثلاً آسمان پر چڑھ جانے کے متعلق کہتے ہو یا اگر میں تمہارے سوالات پر رے نہ کروں تو کہو کہ میں جس مقصد کو لے کر آیا ہوں۔ اس پر پورا نہیں اتر سکا؛ چنانچہ ان کے اقوال دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَتَنَبَّئُ فِي الْأَشْوَاقِ، خلاصہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے کفار سے فرمایا کہ میں ان تینوں امور کا مدعی نہیں۔ تاکہ مجھ سے

مندرجہ ذیل تفاسیر کے حوالہ جات کا خلاصہ فقیر اویسی غفرلہ کی تحقیق کے باب میں آجایگا اور وہ تحقیق اپنی اوراق میں ملاحظہ فرمائیں (تفسیر نیشاپوری ص ۷) (دیگر تفاسیر کے حوالہ جات)

(۳) رَقُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، لَمْ يَقُلْ لَيْسَ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَنَّ خَزَائِنَ اللَّهِ وَهِيَ الْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَمَا هِيَ تَحْتَ عِنْدِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ارْأِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ وَلَكِنَّهُ يَكْلِمُ النَّاسَ عَلَى عَقُولِهِمْ (وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) اِي لَا أَقُولُ لَكُمْ هَذَا مَعْنَى أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ أَوْ مُخْتَصَرًا

ماہیت و حقیقت کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ملنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا ”اور میں غیب نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے؛ ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے ماکان وما یكون کا علم ملا۔ یعنی جو کچھ گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔“

(۴) اسی تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ یحتمل ان یكون ولا اعلم عطفاً علی ان لا اقول لکم ای قل لا اعلم الغیب فیہ دلالتہ علی ان الغیب بالا استقلال لا یعلمہ الا اللہ، یعنی ان آیت میں احتمال ہے کہ لا اعلم کا عطف لا اقول پر ہوا ہے یعنی یہ بڑا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں اس میں دلیل ہے کہ غیب بالا استقلال یعنی ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصا ہے۔

(۵) اسی تفسیر نیشاپوری میں ہے اِنِّیْ لَا اَدَّخِنِ الْقَدْرَةَ عَلٰی كُلِّ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْعِلْمُ بِكُلِّ الْمُعْلُومَاتِ

لہ اس رسول کو کہہ دے کہ طعام کھانا اور بازاروں میں پھرتا ہے

ان کا مطالبہ کر دیا اُن کے آثار و احکام کے سوالات کرو اور جب میں انہیں نہ پورا کروں تو تم اسے دلیل کے طور پر پیش کر کے میری دعوت کا انکار کر دیا کہو کہ ان امور پر عدم قدرت سے میری رسالت و نبوت بھی غلط ہے۔ حالانکہ ان امور کی رسالت و نبوت کے دعوئے سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ سے پیغام پہنچانے یا اس سے پیام کے حصول اور پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کا نام ہے، چنانچہ فرمایا: **إِنْ أَنْتَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ**، میں نہیں اتباع کرتا مگر اُس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں میرا ذاتی طور پر کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ نہ میں وحی کی استدعا کر کے اپنی طرف سے کسی قسم کا دخل دے سکتا ہوں اور نہ ہی اور کوئی سلسلہ اس میں جاری ہو سکتا ہے۔ (قاعدہ ۵) وحی تین طرح ہوتی ہے (۱) فسرشتہ کی زبان سے حکم ربانی پہنچے۔

یعنی میں تمام مقدورات پر رکھنے اور تمام معلومات کے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ ای لا ادعی کو فی موصوفا لعلہم اللہ والمجموع ہذین الکلامین حصل انہ لایدعی الا لہیۃ یعنی میں اللہ کے علم سے موصوف کا ہونے کا مدعی نہیں ہوا اور ان دونوں باتوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خدا ہونے کا دعویٰ نہیں فرماتے۔

تفسیر رضیادی یہ بھی آیت لا اَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا لَمْ يُوْحَ إِلَیَّ اَوْ لَمْ يَنْصِبْ عَلَیْہِ دَلِیْلٌ مِّنْ غَیْبٍ نہیں جانتا جب تک اُس کی مجھ پر وحی نہ کی جاوے یا کوئی دلیل اُس پر قائم نہ ہو۔ یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ **قَوْلُهُ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ يَدُلُّ عَلَىٰ اِعْتَرَاْفِهِ بِاَنَّهُ عَيْنٌ عَالِمَةٌ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ**، یہ فرمان کہ میں غیب نہیں جانتا حضور علیہ السلام کے اس اقرار پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سارے معلومات نہیں جانتے۔ یا یہ کلام بطور تواضع و انکسار فرمایا گیا۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ **وَاِنَّمَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِنَا الشَّرِیْفَةِ هٰذَا الْاَشْيَاءُ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالٰی وَاعْتَرَاْفًا لِلْعُجُوْدِ بِہِ** فَلَسْتُ اَقُولُ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ وَلَا اَدْعِیْہِ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کی اپنی ذات کریمہ سے نفی فرمائی۔ رب کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اور اپنی بندگی کا اقرار فرماتے ہوئے یعنی میں اس میں سے کچھ نہیں کہتا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر عرائس البیان میں ہے **وَتَوَاضَعًا حَقِیْقًا اَنَّمَا لِنَفْسِنَا مَقَامُ الْاَوْلَیَّیْنِ بَعْدَ اَنْ کَانَ اَشْرَفَ خَلْقِ اللّٰہِ مِنَ الْعَرَشِ اِلَی الْتَرٰی وَاَظْہَرَ مِنَ الْکُرُوْمِیْنِ وَالزُّوْحَانِیْنِ خَصْمًا عَلَیْہِ وَتَبَہُ وَخُشُوًا لِمَلٰئِکَتِہِ**، حضور علیہ السلام نے انکسار فرمایا کہ اپنی ذات کو انسانیت کی جگہ میں دکھاو نہ آپ از عرش تا فرش ساری مخلوق میں اشرف ہیں اور ملائکہ اور روحانیین سے زیادہ مستقرے ہیں۔ حق تعالیٰ کی شانِ جباری کے سامنے عاجزی کے طور پر اُس کی سطوت کے سامنے پستی کے اظہار کے طریق پر فرمایا یعنی دعوئے علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔

قرآن پاک کے آیات اسی قبیل سے ہیں۔

(۲) فرشتہ صرف اشارہ کنایہ سے کچھ کہے یعنی زبان سے کچھ نہ کہے اسی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَفِيْ رُءُوْى اِنَّ نَفْسًا لِّنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔۔۔
روح القدس نے میرے دل پر القاء کیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے۔
(۳) براہ راست نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو یا اس طور کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اپنے نبی علیہ السلام کو کوئی بات ظاہر فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَنْزَاكَ، تاکہ تم فیصلہ کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔

مدارک میں ہے کہ محل الغیب المحض عطفاً علی محَلِّ عِنْدِيْ خَرَّ اَيْنُ اللّٰهِ لَا تَهْمُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُقَوَّلِ كَمَا تَهْمُ قَالَ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ هٰذَا الْقَوْلُ وَلَا هٰذَا الْقَوْلُ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ کا اعراب ذہر ہے عِنْدِيْ خَرَّ اَيْنُ اللّٰهِ کے محل پر عطف کی وجہ سے کیونکہ یہ بھی کہی ہوئی بات میں سے ہے گویا آپ نے یوں فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ کہتا ہوں اور نہ یہ،

روح البیان میں تحت آیت ہذا میں ہے ہم عربی عبارت کے بجائے اردو ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں: لَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَرَّ اَيْنُ اللّٰهِ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں یعنی میں اپنے لئے بالاستقلال اور دعویٰ کے طور پر نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں کہ ان میں جس طرح چاہوں تصرف کروں جس کی وجہ سے تم مجھ سے بھی تنزیل آیات کا مقابلہ کرتے ہو اور کبھی انزال عذاب کا کہتے ہو اور کبھی سوال کرتے ہو کہ یہاں کو سونا بنا دو اس طرح کے اور وہ سوالات جو میرے شان کے لائق نہیں (شان نزول) اہل مکہ حضور علیہ السلام سے

کہا کرتے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمارے لئے دنیا کے منافع اور اس کی خیرات میں وسعت فرمائیے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انھیں کا جواب بتایا آپ فرمائیے کہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں کہ میرے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں کہ کسی کا رزق بڑھاؤں اور گھٹاؤں وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ اس کا عطف محل پر ہے اور لازماً نہ ہے جو نفی مذکور کی یاد دہانی کرتا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے غیب جانتا ہوں کہ جیسا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو مثلاً پوچھتے ہو کہ قیامت کب ہوگی اور سوال کرتے ہو کہ عذاب کس وقت نازل ہوگا وغیرہ۔ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ رَافِعِيْ مَمْلُکٌ، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں تاکہ مجھے ان امور کے اظہار کی تکلیف دیتے ہو جو خرقاً لغاۃ (ہم نے آیات و احادیث کے بعد اسلاف صالحین کے اقوال لکھ دیئے تاکہ مخالفین اپنی غلط توجیہ سے عوام کو دھوکہ نہ دیں۔

فائدہ : اشعریہ اور اکثر متکلمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے منکر ہیں۔ جیسا کہ آیت مذکورہ کے آخری جملہ سے واضح ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ثابت ہے اور آپ کے اجتہاد کو بھی وحی کا مرتبہ حاصل ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وحی از اول تا آخر وحی ہے اور اجتہاد ابتداء میں تو اجتہاد اور اس کا مال وحی ہوگا اور اُسے وہی مرتبہ محال ہے کہ گویا وہ ابتداء ہی وحی ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، فرمائیے محبوب درکیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نابینا اور بینا

تطبیق : ہماری پیش کردہ روایات سے ثابت ہوا کہ ہمارا موقف حق ہے کہ ہم نے مخالفین کی پیش کردہ آیت کو حق مان کر اس کا اصل منشا ثابت کر دیا اور مخالفین کا صرف یکطرفہ پروگرام ہے جو برابر غلط اور باطل ہے خلاصہ یہ کہ آیت مذکورہ کی وجہ سے اور اس وقت بالمقابل کفار و مشرکین تھے انہیں اسی طرح جواب دینا موزوں تھا اور مدینہ طیبہ میں ماننے والوں کی کثرت تھی اور مقابلہ میں یہود تھے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات شائب معلوم تھے اسی لئے مدینہ طیبہ تشریف لاکر علوم غیبیہ و اختیار و تصرفات کا اظہار فرمایا

تقریر ۴ : مخالفین کی عادت ہے کہ ہمیشہ اپنے مطلب براری کے لئے پوری آئینہ نہیں پڑھتے اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ پوری آئینہ پڑھیں گے تو پردہ کھل جائے گا ورنہ مخالفین کا جواب اسی آیت کے آخر میں ہے وہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے سے علم غیب و اختیار کی نفی کی تاکہ کفار مکہ کو معلوم ہو کہ علم غیب و اختیار اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے پھر آخر میں اپنے لئے بے طائے الہی انہی امور کا اثبات فرمایا کہما قال، ان اتبعنا ما يؤخى الى، یعنی اے کافرو! میں نے تمہارے سامنے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نبی کی علامات یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وہ جو کچھ کہتا ہے وہی ربانی سے کہتا ہے میں نے جو (بقیہ ناشیہ) تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس میں میری صداقت اور سچائی کی دلیل وحی ربانی ہے اور وحی ربانی سے مجھے علم غیب بھی حاصل ہے اور اختیار بھی لیکن چونکہ تم ان باتوں کے حامل نہیں جو لوگ ان کے اہل ہیں ان کے سامنے ظاہر کروں گا۔

تقریر ۵ : سابعہ امم میں اللہ تعالیٰ نے دستور رکھا کہ کفار جس طرح کا مطالبہ کرتے اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرماتا پھر بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔

انہیں یہاں بھی اس قانون کا اعلان فرمایا کہما قال و قالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکاً لقضى الامر ثم لا ينظرون، یعنی کافروں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرفرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اگر ان کے مطالبہ پر ہماری طرف سے فرشتہ نازل بھی ہو جائے اور پھر بھی وہ

یعنی گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر ہو سکتے ہیں۔

رابطہ : جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ کریمہ کو وحی کی اتباع سے موصوف فرمایا تو اس سے لازماً ثابت ہوا کہ آپ اپنے کو ہدایت یافتہ اور اپنے معاند کو گمراہ اور اس کے دعویٰ کو گمراہی سے تعبیر فرمائیں۔ اس لئے ہر وہ عمل جو وحی کے بغیر ہر وہ نابینا کے مشابہ ہے اور وہ عمل جو بمقتضائے وحی ہر وہ بینا کے عمل کی طرح ہے۔

﴿اَذَلَّا تَفَكَّرُونَ﴾، کیا تفکر نہیں کرتے۔ یعنی وہ کلام حق کو سن کر پھر تفکر کیوں نہیں کرتے تاکہ اُس کی اتباع کر کے ہدایت پا جائیں اور وحی کے مقتضا پر چلنے والے ہو جائیں۔
(ف) تو بیخ کا دار و مدار دو اموروں کے نہ ہونے پر ہے (۱) کلام حق کا نہ سننا (۲) اُس میں تفکر نہ کرنا۔

ایمان نہ لائے تو ان کا کام تمام ہو جائے گا اور انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔
﴿قُلْ لَكُمْ خُذُوا حُكْمًا مَّا تَرْضَوْنَ﴾، اے نبی! کہہ دیجئے کہ آپ کے لئے جو حکم اللہ تعالیٰ چاہے، میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔
ایمان نہ لائے تو لازماً وہ عذاب میں مبتلا ہوتے جیسا کہ اوپر کے قاعدہ و ضابطہ سے معلوم ہوا اور ان کا عذاب میں مبتلا ہونا قیامت تک غیر ممکن تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے وعدہ فرما چکا کہ ما کان اللہ ليعذبہم وَاَنْتَ فِيہِم، بفرض محال اگر ان پر عذاب نازل ہوتا تو خلاف وعدہ الہی لازم آتا اور وہ محال ہے۔ کما قال: ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور فرمایا ان اللہ لا یخلف وعدہ، وغیرہ وغیرہ۔
ہماری اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت قل لا اقول لکم الخ میں علم غیب و اختیار کے اظہار نہ کرنا ضروری اور لازمی تھا ورنہ اللہ تعالیٰ پر خلاف وعدہ کا الزام آتا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے لئے مبعوث ہوئے نہ کہ اس کی توہین و تحقیر کے لئے (مزید تفصیل و تفسیر احسن التحریر میں ملاحظہ ہو)

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ
بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَتِنَا فَقُلْ
سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۝ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ
مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِيَتَسْتَبِينَ
سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ۝

ترجمہ : اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب
کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی
اس پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور دُور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح
اور شام اس کی رضا چاہتے ہیں تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے
حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم دُور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے اور یونہی
ہم نے ان میں ایک دوسرے کے لئے فتنہ بنا دیا کہ مالدار کافر مسلمانوں کو دیکھ کر

کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب نے اپنے بندہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور سنور جائے توبے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لئے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر نہ ہو جائے۔ ۵۳

تفسیر عالمانہ ۵۹ وَأَنْذَرْنَاهُ وَأَنْذَرْنَاهُ اور اس عذاب سے خوف دلائیے جو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ الَّذِينَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، انہیں جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایسے مقام پر انہیں اٹھا کر جمع کیا جائے گا کہ وہاں سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکے گا نہ نقصان۔

(ف) بعض کے نزدیک یَحْشَرُونَ بمعنی یُفْخَمُونَ ہے اس لئے کہ ان کا خوف بوجہ علم کے تھا۔ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ، اُن کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا قریبی تعلق دار نہیں ہوگا جو قیامت میں انہیں فائدہ پہنچائے وَلَا شَفِيعٌ، اور نہ ہی کوئی سفارشی جو اُن کی سفارش کرے اور یہ بھی مجملہ نافیہ ہے اور یَحْشَرُونَ کی ضمیر سے محمدؐ حال نہیں۔ اس لئے کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا یہی حال ہوگا نہ کہ اٹھائے ہوؤں کا۔ اور من دُونِہ لیس کی ضمیر سے حال ہے اور الذین سے مومن عاصی مراد ہیں (کذا فی اکثر التفاسیر)

یہاں پر شفاعت کی نفی غیر اللہ یعنی اصنام باطلہ سے ہے۔ اہلسنت وجماعت کا مذہب یہی ہے کہ تمام انبیاء عظام و اولیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام مجربوں کی شفاعت کریں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے اس معنی پر حقیقی قبضہ و قدرت اللہ تعالیٰ کو ہے اس معنی پر شفاعت اللہ تعالیٰ کی ہے اور مجازاً اللہ والوں کے لئے۔ یہی نفی بحیثیت حقیقت کے ہے نہ بوجہ مجاز کے۔

فائدہ : مولانا ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین سے کافروں کا وہ گروہ مراد ہے جو حشر و نشر کے قائل ہیں؛ بلکہ بعض اصل حشر و نشر کے عقیدے میں مچختہ کار ہیں جیسے یہود و نصاریٰ اور بعض وہ مشرکین جو بشت و نشر کے قائل ہو کر اس گمان میں ہیں کہ وہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں اس لئے وہ ہماری

سفارش کریں گے یا اس غلط خیالی میں مبتلا تھے کہ اُن کے بُت اُن کی سفارش کریں گے۔ اُن کے ساتھ وہ دوسرے بعثت و نشر کے مُنکر ہو کر خوفزدہ ہو جاتے کہ ممکن ہے کہ بعثت و نشر کا بالکل انکار تھا یا اس کا انہیں اقرار تو تھا لیکن وہ اپنے آباء یعنی انبیاء علیہم السلام اور اپنے معبودانِ باطل کی شفاعت کے قائل تھے۔ ان سب کو انذار کا حکم ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت سے واضح ہو گیا کہ قیامت میں اُن کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی اُن کا ایسا سفارشگر کہ جس کی سفارش اُن کی حق میں قبول ہو۔ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ**، یہ واند کی علت ہے یعنی انہیں ڈرائیے تاکہ جن بُرے عقائد پر زندگی بسر کر رہے ہیں اُن سے باز آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کر کے اس کی اطاعت کریں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ڈرائیں تاکہ وہ کفر و معاصی سے بچیں۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار سے اُن کے عقول و فہوم کے مطابق کلام کریں۔ اسی لئے

فرمایا **قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ**، اے کافر اگرچہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں لیکن میں نہیں کہتا۔ اور خزانِ اللہ سے حقائقِ الاشیاء کا علم اور اُن کی مابیاتِ مُراد میں اور حضور علیہ السلام کو یہ خزانِ حاصل تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ** اور اس عموم میں حضور علیہ السلام کو خصوصیت حاصل تھی اور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دُعا **أَلَلَّهُمَّ احْرَأْنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ**، ضرورتِ حجاب ہوئی، چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا **أُذِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمَةِ** اور غور سے دیکھا جائے تو آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قُلْ کا حکم فرمایا ہے کہ **قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ**۔ وہ بھی اس لئے کہ وہ اُس کے اہل نہیں تھے چنانچہ حضرت شیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا **وَلَا تُبْذِرُوا الْأَسْرَارَ** انہیں حقائقِ الاشیاء کے اسرار سے مطلع نہ فرمائیے اس لئے کہ یہ اشیاء قلب و روح کی غذا ہیں جیسے گندم جسم کی۔ فی الارض عُمیان، اندھوں کی زمین میں بیج مت ڈالئے۔ اس لئے کہ وہ نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی جملہ اشیاء میں حق کا مشاہدہ کرتے

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

در ایست با سفلہ گفت از معلوم : کہ ضائع شود تخم در شورہ بوم
ترجمہ : کیونکہ تو علم بڑھانا افسوس کا سبب ہے کہ شور زمین میں بیج ضائع ہو جاتا ہے۔

۱۔ یہ عربی عبارت خط کشیدہ فصوص الحکم شریف کی ہے

وَلَا أَغْلَهُ الْعِجَبُ (اور میں ذاتی طور پر عجب نہیں جانتا، ورنہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گذشتہ تمام حالات کی خبریں دیتے اور اللہ تعالیٰ کے عطائی علم سے آئندہ کے واقعات سناتے اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب معراج ایک قطرہ میرے حلق میں اُتارا گیا جس سے میں نے مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کے علوم کو جان لیا۔ اس بنا پر جو لوگ (مثلاً دہلوی، دیوبندی، مودودی، نجری وغیرہ) کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے وہ سراسر غلط کہتے ہیں۔ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اگرچہ ملائکہ کے مقام سے بھی میرا مقام بلند ہے، چنانچہ میں نے کہا اے جبریل کچھ آگے چلے تو اُس نے جواب دیا۔ اگر میں تھوڑا سا اُدھر پرواز کروں تو راکھ مچو جاؤں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

دا، شبی برشت از فلک برگزشت
تنگین و حباب از ملک درگزشت

(۲) چنان‌گرم در تپه قربت برآید که در سدره جبریل از او بازماند

توجہ : (۱) ایک رات میں براق پر بیٹھ کر آسمانوں سے گزر گئے مرتبہ و مقام میں فرشتوں سے بلند ہوئے۔
(۲) قربت کے جنگل میں ایسے قریب ہوئے کہ جبریل علیہ السلام بھی سدہ پر رہ گئے۔

اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَیَّ ط میں اپنے اُن مقامات و احوال دو مجھے اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئے ہیں کہ جہاں نہ ملائکہ مقررین کو گنجائش ہے اور نہ ہی نبی مُرسل کو (مے نہیں خبر دیتا مگر اتنا قدر کہ جتنا مجھے حکم ہوا کہ میں تمہیں اپنے حالات و مقامات سے خبر دوں اور ان مقامات و احوال کی تمہیں کیسے خبر دوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ حالانکہ میں اُن مقامات و حالات کا مشاہدہ فرماتا ہوں۔ اس معنی پر نابینا اور بینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا قَدْ اُنْزِلَ رَبِّہٖ اور ان حقائق و معانی سے انہیں خبر دیجئے جو خوف رکھتے ہیں یعنی انہیں اُمید ہے کہ وہ جذبات غنایت سے اپنے ربِّ کریم کی طرف جمع کئے جائیں اور وہ انہیں وہ مقامات اور احوال متفق ہوں جائیں لَیْسَ لَہُمْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے ہیں اُن کے لئے کوئی نہیں۔ مِثْلَ دُفْنِہٖ وَلَیْسَ، اس کے سوا کوئی ولی و اَوْشَفِیْع اور نہ ہی کوئی شفیع اس لئے کہ وہ آہِ صرف جذبات غنایت حق سے نصیب ہوتا ہے۔ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ، تاکہ طلب و وصول میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ماسوی اللہ سے بیچ جائیں۔

حضرت سمری سقطی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن گورستان میں حضرت پہلول

کے ہاں قیام پذیر ہوں جو مجھے ایذا نہیں دیتے۔ اگر چلا جاؤں تو غیب نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھ کے ہوں گے اٹھو!

نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

تَجْوَعُ فَاِنَّ الْجَوْعَ مِنْ عَمَلِ النَّفْقِ ۝ وَاِنَّ طَوِيلَ الْجَوْعِ يَوْمًا مِثْلُ شَبَعٍ

ترجمہ : جھوکا رہنے اس لئے کہ جھوکا رہنا تقویٰ ہے اور طویل جھوک سے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔

مثال عجیب : بزرگوں نے لکھا کہ نیک لوگوں کی زیب و زینت کی بہ نسبت غیروں کی مثال یوں ہے کہ ایک لشکر کو بادشاہ فرمائے کہ تم میرے ہاں حاضر ہونے کے لئے

زیب و زینت کر لو۔ کل تمہیں میری ملاقات ہوگی جو تم میں زیادہ سنگار کر کے آئے گا وہی میرے نزدیک بلند قدر سمجھا جائیگا پھر غنیہ طور اپنے مخصوص لشکر کے ہاں زیب و زینت کے ایسے آزمائشی سامان بھیجے جو دوسروں کو کہیں سے حاصل نہ ہوں تو جب یہ تمام حاضر ہوں گے تو ترقی انہیں نصیب ہوگی۔ جنہیں بادشاہ نے خصوصیت سے سامان آرائش عطا فرمایا ہوگا۔ بعینہ ہی حال اُن حضرات اولیاء کرام کا ہے جو اعمال صالحہ اور احوال زکیہ (پاکیزہ) سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں عوام سے صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور جو کچھ حاصل ہے وہ قیامت میں ظاہر ہوگا جبکہ ہر ایک پریشانی کے عالم میں حیران و سرگردان ہوگا۔ اس لئے کہ وہ مخصوص اور برگزیدہ بندے ہیں اور ہم گندے بندے۔

تفسیر عالمانہ ۝ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

(اور ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں) **شان نزول**

مردی ہے کہ قریش مکہ کے لیڈروں نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنی مجلس شریف سے فقراء (صہیب و عمار و جناب و بلال و سلمان وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو ہٹا دیں اس لئے کہ معمولی لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا نامناسب ہے۔ علاوہ ازیں اُن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے (اس لئے کہ اُنھوں نے اونٹنی کیڑے پہنے ہوئے تھے) جب تک یہ لوگ آپ کے ہاں ہیں ہم نہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ باتیں کر سکتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اہل ایمان کو لمحہ بھر کے لئے بھی اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا۔ اُنھوں نے کہا کہ اُنک اتنی مہربانی تو فرمائی کہ جب ہم آپ کے ہاں حاضری دیں تو ان کو اٹھا دیں تاکہ اہل عرب کو ہماری شان و شوکت معلوم ہو۔ عرب کے مختلف مقامات سے آپ کے ہاں بڑے بڑے وفد حاضری دیتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ ہمیں ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ پھر جب ہم اُٹھ جائیں تو آپ انہیں بے شک اپنے ساتھ بیٹھا لیں۔ حضور علیہ السلام اُن کی یہ شرط قبول کرنے کو تھے۔ اس ارادہ پر کہ شاید یہ بدبخت ایمان لائیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا فوراً یہی آیت نازل فرما کر حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے نہ ہٹائیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ (مسئلہ) اس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں غنی کو فقیر پر اور اونچے گھرنے والوں کو غریبوں پر کوئی فضیلت نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی احوال کے لئے نہیں بھیجا اور طرہ و معنی العباد و دور کرنا، اور صبح و شام کے ذکر سے دائمی ذکر مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے جو ذکر میں ہر وقت مصروف رہتا ہے وہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، چنانچہ قدسی حدیث میں ہے اَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْرِنِي، میں اُس کا ہمیشہ ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ یُرِيدُ ذُنَّ، اپنی عبادت و ذکر سے ارادہ کرتے ہیں۔ وَجْهَهُ (اُس کی ذات کا) یعنی صرف اسی کی رضا چاہتے ہیں ذکر و عبادت سے انہیں کوئی دنیوی عرض نہیں ہوتی۔ یُرِيدُ ذُنَّ وَجْهَهُ، یہ سالم محلہ بدعون کی ضمیر سے حال ہے یعنی بدعونہ تعالیٰ مخلصین لہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں اور دُعَا کو خلوص کی قید سے اس لئے مقید کیا گیا ہے کہ اخلاص پر تمام اعمال کا انحصار ہے ۵

عبادت با اخلاص نیت نیکو ست : وگرنہ چہ آید ز بے مغزو پوست

ترجمہ : عبادت خلوص نیت سے بہتر ہے ورنہ بے مغزو پوست سے کیا حاصل ہوگا۔

اور دوسری وجہ یہ بھی کہ العباد کے مقابلہ میں انہیں مکرم نہ صرف خلوص پر بنایا گیا ہے۔

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ذَنْبُكَ
اُن پر کوئی حساب ہے نہ اُن کے حساب میں کوئی شے آپ پر ہے

شان نزول : مشرکین مکہ نے نہ صرف اہل اسلام فقراء و مساکین سے اظہار نفرت کیا بلکہ انھوں نے اُن کے ایمان پر طعن و تشنیع کی کہ وہ فقراء و مساکین دین اسلام کو صرف اس لئے

قبول کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا پینا اور لباس وغیرہ مفت مل جاتا ہے۔ انہیں دین اسلام اور ایمان سے دُور کا واسطہ بھی نہیں (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو وضع فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے تو اُن کے ظاہری حال پر اعتبار ضروری ہے کہ وہ متقین کا طریقہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ بقول مشرکین ان کا باطنی حال نجس ہو اس لئے کہ اُن کے ایمان کا حساب اور اُس کا ضرر انہیں پہنچے گا۔ آپ کو اس سے کسی قسم کا حساب نہ ہوگا اس لئے کہ ہر ایک کا حساب اسی کی طرف لوٹتا ہے کسی دوسرے کو اُس سے کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا۔

فائدہ : آیت میں کفار کے طعن و تشنیع کا رد اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طریقہ کار پر ثابت قدمی کی تلقین ہے کہ آپ فقراء و مساکین کی جس طرح تربیت فرماتے ہیں فرماتے

جائیے اور انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے قریب لائیے۔

ترکیب : حابہم وعلیہم کی ضمیریں۔ الَّذِینَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ الْحَقَّ کی طرف عائد ہیں اور میں شی کا مرن زائدہ ہے اور مرن شی علیک وعلیہم کا فاعل ہے۔ اس لئے کہ اسے نفی پر اعتماد ہے اور

من حابہم ومن حسابک من شیء کی صفت میں۔ پھر مقدم ہو کر حال بنا ہے۔

فائدہ : مولانا ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ کفار کے سوال کا جواب ہے اگرچہ یہ پہلے جملوں میں بیان ہو گیا ہے لیکن اس کو دوبارہ ذکر کرنے میں مبالغہ ہے کہ حضور

پر اُن کے کردار کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ بلکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے متعلق بھی اُن سے سوال نہ ہوگا

قاعدہ سے کہ دو جہتیں میں کسی ایک جہت کی نفی ہو جائے تو دوسری جہت کی نفی لازمی ہوتی ہے، لیکن دوبارہ اس کے ذکر سے مبالغہ مطلوب ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ الْحَيَاةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ الْحَيَاةَ۔ وہ گھڑی بھر پیچھے نہیں گئے نہ آگے۔ فَمَنْ يَسْتَقْدِمُ دَهْرًا۔ یہ نفی کا جواب ہے جیسے اہل عرب کہتے ہیں: مَا تَأْتِنَا مَقْدِنًا، اس فتح ثنا کو منصوب پڑھا جائے گا اس لئے کہ استفاء حدیث (کلام نہ کرنا) اپنے سبب یعنی انبیاء کی نفی کی وجہ سے ہے یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے۔ یعنی اگر ان کے حساب کی مضرت مخاطب پر ثابت ہے تو وہ سبب ہے اس کے الباء کا جس کے ایمان میں کمزوری کا وہم ہے۔ جس کا حکم یہ ہو گا کہ یہ سبب غیر واقع ہے تو اس کا سبب بھی غیر واقع ہے۔ یعنی طرد۔ فَمَنْ يَسْتَقْدِمُ دَهْرًا۔ پس تم ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ یہ (لَا تَطْطَرُّوا إِلَيْهِمْ) بھی کا جواب ہے ۵ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا۔ ذَاكَ كَالْإِثْرَةِ اس کے بعد والے مصدر کی طرف ہے جو فعل میں مقدر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فقرائے مسلمانوں کو کفار لیڈروں پر فضیلت دینا اس لئے کہ دینی اعتبار سے وہ فقراء مسلمین کفار مشرکین سے افضل ہیں۔ اس لئے کہ انہیں ایمان کی تقویت نصیب ہوئی ہے اگر وہ دنیوی اعتبار سے کمزور ہیں تو کوئی حرج نہیں اور کدک کا کافرانہ ہے۔ ذلک کے معنی میں تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ ذلک کا جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ امر بہنم بالشان ہے۔ یعنی وہ کامل آزمائش جو نہایت عجیب و غریب ہے ہم نے آزمایا۔ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کو بعض کے لحاظ سے نہ غیروں سے کہ ان میں بعض امر دنیا میں ہر اعتبار سے انہیں کامل بنایا ہے جو دوسرے ان کی بہ نسبت لاشے ہیں۔ لِيَقُولُوا، یہ لام عاقبت کی ہے تاکہ بالآخر وہ کہیں یعنی ان کے کہتے انجام بکار یہ ہو کہ وہ دنیا دار اہل اسلام فقراء کی طرف بنظر حقارت سے یہ تصور کر کے ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم اونچے درجہ کے دنیا و دولت کے مالک ہیں۔ یہ صرف اس لئے کہ انہیں فضیلت کے اصلی سبب کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ اَهُؤَلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَقٌّ بَيْنُنَا، کیا یہ وہی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہ نسبت ہمارے منت جتلا کر ان کو ہم پر فضیلت دی ہے یعنی یہ احسان ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق بخشی اور فرمایا ہے کہ وہ حق پر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سادہ تہذیب اور ہم باطل پر اور بدعت حالانکہ ہم ہر طرح سے ان سے آگے اور اہل عرب کے سردار ہیں اور وہ دوسرے کے غلام اور نہایت ننگ دست۔ اس سے ان کی غرض و غایت یہی تھی کہ انہیں ہم پر کسی طرح بھی فوقیت حاصل ہو سکتی ہی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر کفار کا مقلوب بیان فرمایا کہ وہ کہتے تو کان خیرًا اَنَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اس میں ان کی حقارت مطلوب نہیں اگرچہ انہیں خود اقرار تھا کہ وہ اس طرح کے انکار سے باری تعالیٰ پر اعتراض کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

اجوبہ۔ چلبلی نے کہا کہ اگر اونچے گھرانے والے سے کوئی غریب گھرانے والا پہلے اسلام قبول کر لیتا تو کیا کہ اگر یہ میرے سے پہلے اسلام قبول نہ کرتا تو میں مسلمان ہو جانا، لیکن چونکہ اب مجھ سے پہلے مسلمان ہو چکا ہے فلہذا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس حقارت و لغزت کی نخوت سے وہ دولت اسلام سے رہتا۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ (کیا اللہ تعالیٰ کو شکر گزاروں کا علم نہیں) یہ بھی اُن کے قول کا رد اور ابطال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اُن کی نعمت کا شکر کرنے والا کون ہے، لیکن تم اسے بعید سمجھتے ہو کہ اُس پر اللہ تعالیٰ کا انعام پہنچا ہی نہیں مینہاری غلطی ہے۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ وہ فقراء مسلمین اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حقوق سے عارف تھے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو نازل فرمانا اور انہیں ایمان کی توفیق بخشنا ایک عظیم نعمت ہے جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کا شکر کیا۔ آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ کفار ایسی نعمتوں سے محروم ہو کر کفر کے گڑھے میں پھنسے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجیبہ میں ہے وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ یعنی ہم نے فاضل کو مفضل سے اور مفضل کو فاضل سے آزمایا۔ فاضل پر لازم ہے کہ وہ شکر کرے

اور مفضل پر ضروری ہے کہ وہ صبر کرے اس لئے کہ اگر فاضل شکر نہ کریگا تو اس سے نعمت چھین لی جائیگی اگر مفضل صبر کرنا تو وہ فضل کے حصول میں گریا جود جہد کرتا ہے۔

مسئلہ: مفضل صابر اور فاضل شاکر مرتبہ میں برابر ہیں جیسے سلیمان علیہ السلام نے نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور الیوب علیہ السلام نکالیف پر صبر کرنے میں دونوں برابر ہیں اس لئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہو کر شکر کر کے حق عبودیت کا ادا کرتے رہے اور حضرت الیوب علیہ السلام مصائب و نکالیف پر صبر کر کے حق عبودیت کا ادا کرتے رہے۔ اس اعتبار میں عبودیت کے نعمتوں کے مقام پر برابر ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دونوں کے لئے فرمایا نِعْمَ الْعَبْدُ (وہ اچھے بندے ہیں)

فائدہ: فاضل کا مفضل سے آزمائش کا یہ معنی ہے کہ فاضل مفضل کو دیکھ کر اپنی گھنڈ اور اس کی حقارت میں ڈوب جائے اور مفضل اس سے کچھ چاہے تو نہ دے اور مفضل کا فاضل سے امتحان یہ ہے کہ

مفضل فاضل کی نعمت پر حسد کرے اور اس سے بغض و عداوت رکھے اُسے یہ خیال ہے کہ اُسے یہ نعمت مخلوق سے ملی ہے۔ فاضل مفضل کو کچھ نہ دے تو اس گھنڈ میں ہے کہ وہی سب کو دینے یا نہ دینے والا ہے، حالانکہ دونوں کا خیال غلط ہے (سبق) عاقل کے لئے ضروری ہے کہ وہی چاہے جو اللہ چاہتا ہے اور اسی پر راضی رہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے (فائدہ) تفسیر کاشفی میں لکھتے ہیں کہ نشف الاسرار میں ہے کہ ارادہ تین قسم ہے: (۱) محض دنیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تَرْبِدُوْنَ عَرْصَ الدُّنْيَا، اس کی دو نشانیاں ہیں (۱) دنیا کی زیادتی کے لئے

دین کے نقصان پر راضی ہونا (۲) درویشوں، اللہ والوں اور مسلمانوں سے اعراض کرنا (۳) محض آخرت: اللہ نے فرمایا: وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اس کی بھی علامتیں ہیں: (۱) دین کی خاطر دنیا کے نقصان

پر راضی ہونا (۲) اُلفت و محبت سے درویشوں فقیروں کے لئے اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا (۳) صرف ذات حق کا ارادہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يُبْرِدُوْنَ وجہ، اس کی بھی نشانیاں ہیں (۱) دونوں جہاں کے مقاصد کو پاؤں تلے

روزِ نادا (۲) جمیع مخلوق بلکہ خود اپنی ہستی سے بھی آزاد ہو جانا۔

مارا خواہی خطے بعالم درکش ۛ در بحر فنا عرق شود در درکش
ترجمہ : ہمیں اگر چاہتا ہے تو جملہ عالم پر لیکر کھینچ کر اپنے فنا میں عرق ہو کر سانس بند کر لے
ایسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عوام اس سے مرادیں مانگتے لیکن ان کی مراد صرف
وہی ہے اور وہ اس سے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتے۔

وہ لمسٹول و دین و مذہب ۛ و وصلکم سٹولی و دینی رضا کو
ترجمہ : اور لوگوں کا کوئی مقصد اور دین و مذہب ہوتا ہے لیکن میرا مقصد تیرا وصال اور میرا دین تہداری رضا ہے۔
فائدہ : ارادہ دراصل قلب کے ایک جوش کو کہتے ہیں جس سے بندہ کا قرار و سکون اڑ جاتا ہے جب تک
اسے وصال الہی کی دولت نصیب نہیں ہوتی اس کی یہی کیفیت رہتی ہے۔ ایسے انسان کو نہ رات کو آرام ہوتا ہے نہ
دن کو قرار و سکون وہ اُس وقت سکون کا سانس لیتا ہے جب اُسے وصال الہی نصیب ہوتا ہے (التاویلات النجمیہ)

فقر کے فضائل : آیت کریمہ میں فقر اعلیٰ فضیلت کا بیان ہے۔ (حدیث شریف) حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین کے درویشوں میں بیٹھا تھا

ان میں بعض ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے کے کپڑوں سے تن کو ڈھانپ رہے تھے) ہم ایک قاری کی قرأت سن رہے
تھے کہ حضور سرور عالم آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہماری مجلس کے قریب آکر کھڑے ہو گئے جب
قاری قرأت سے فارغ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کے بعد فرمایا تم کیا کر رہے تھے عرض کی قاری
سے کلام الہی سن رہے تھے اور ہم لطف اندوز ہو رہے تھے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
الَّذِیْ جَعَلَ مِنْ اَمَّتِیْ مِنْ اَمْرِیْ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِیْ (جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میری اُمت میں ایسے
افراد بھی پیدا فرمائے جن کے متعلق مجھے حکم ہوا کہ میں ان کے ساتھ رہوں) یہ فرما کر ہماری جماعت کے درمیان بیٹھ گئے تاکہ
ثابت ہو کہ آپ بھی منجملہ ان سے ہیں اس کے بعد اپنے ماتمہ مبارک کے اشارے سے ہمیں حلقہ بندی کا حکم فرمایا تاکہ آپ
سب کے چہرے دیکھ سکیں (میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو سوال میرے اور کسی سے آپ کا ظاہری تعارف نہیں تھا) آپ
نے فرمایا اے مہاجر فقیر تمہیں بڑی کامیابی پر مبارک ہو کہ قیامت کے دن تم دینداروں سے پہلے بہشت میں داخل ہوؤ گے
جس کی مقدار پانچ سو سال ہے (حدیث شریف) فقیر تنگ دست کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں لایا
جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کریمانہ شفقت فرمائے گا (جیسے ہم ایک دوسرے سے کسی خامی پر معذرت کرتے ہیں)
پھر فرمائے گا۔ اے میرے بندے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے تیرے سے دنیا کی کمی اس لئے نہیں کی دی
مختی کہ مجھ پر کوئی بارگراں تھا لیکن میرا ارادہ تھا کہ تمہیں دُنویٰ تکالیف کے عوض آخرت کی کمالات و فضیلتوں سے
نوازدوں۔ اب پہلے یوں کرو کہ میدانِ محشر کی ان صفوں میں گھس کر ان لوگوں کو لاؤ جنہوں نے تجھے دُنیا میں طعام کھلایا

اور کپڑے پہنائے جن کا یہ عمل صرف میری رضا پر تھا اور تیرے اوپر اُس نے کسی قسم کا احسان نہیں جتلیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ لوگوں کو عذابِ آخرت کے پینے نے منہ میں لگام چڑھائی ہوگی وہ فقیر درویش صفوں میں گھس کر ان لوگوں کو تلاش کر کے لائے گا۔ جنہوں نے اس کے ساتھ احسان و مروت کی ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہشت میں لے جائے گا۔

(۱) تو نگرا دل درویش خود بدست آور کہ محزون ز رو گنج و درم خوابد ماند لہ
(۲) بریں رواقِ نذر جد نوشته اند بر زر کہ مجز نکوئی اہل کرم خوابد ماند
حدیث شریف : ہر شئی کی کبھی ہوتی ہے اور بہشت کی کبھی فقر و مساکین کی محبت ہے وہی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے والے ہوں گے۔ حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے

نے فرمایا ہے حُب درویشان کلیدِ جنت است دشمن ایشان سزائے لعنت است
ترجمہ : اے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوبوں سے بنا اور اپنے دروازہ رحمت سے نہ بٹنا
تفسیر عالمانہ ۵۶ : اِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا (شان نزول) مروی ہے کہ ایک جماعت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہم بہت بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں اب کوئی استغفار اور توبہ کے ایسے کلمات بتائیے کہ جس سے ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ آپ اُن کی بات سن کر خاموش ہو گئے نہ کچھ بتایا نہ کچھ فرمایا۔ وہ بیچارے مایوس ہو کر واپس لوٹے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب آپ کے ہاں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہمارے آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

مسئلہ : حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ ہر مومن اس حکم میں داخل ہے یعنی یہ آیت صرف صحابہ کرام سے مخصوص نہیں بلکہ ہر اہل ایمان کے لئے ہے۔

فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَیْكُمْؕ، پس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ خدا کرے تمہیں ہر دم کھ تکلیف اور ہر آفت و مصیبت سے سلامتی و عافیت ہو۔

(ف) السلام معنی تسلیم یعنی کسی کے لئے سلامتی و عافیت کی دعا کرنا۔ اب سلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لئے سلامتی کی دعا کی ہے۔ یعنی ہم تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولیٰ کریم تمہارے دین اور تمہارے نفوس میں سلامتی بخشے۔

سوال : حضور علیہ السلام کو ان پر السلام علیکم کہنے کا حکم کیوں ہوا، حالانکہ محمد ماطر لقیہ یہ ہے کہ باہر سے

ترجمہ (۱) اے دو مسند پہلے درویش کا دل مارتا میں نے اس لئے کہ یہ زور و دولت کے خزانے ہمیشہ نہ رہیں گے۔

(۲) اسی لاجوردی آسمان میں اب زر سے لکھا گیا ہے کہ اہل کرم کی نیکی کے کچھ نہ رہے گا۔

آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے۔

جواب : حضور علیہ السلام کی وجاہت سے آنے والوں پر بیعت چھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں سبقت کا حکم فرمایا تاکہ ان لوگوں پر بیعت نہ ہو اور آپ سے ٹوٹے طور مستفید و مستفیض ہو سکیں۔ (فائدہ) یہ دینی حکم ہے اور آخرت میں ملائکہ کرام سلام عرض کریں گے۔ جب اہل ایمان بہشت میں داخل ہوں گے، چنانچہ دوسرے مقام پر اُس کی تصریح فرمائی کہ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْنُْم فَاَدْخُلُوْهُمُ اَحْالِدِیْنِ، اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اہل ایمان پر سبقت کر کے فرمائے گا۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِیْمٍ

(فائدہ) فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ سے وہ سلام مُراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے شبِ معراج اپنے حبیب کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اِسْلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ، اس کے جواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اِسْلَامٌ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ۔

مسئلہ : جو شخص گناہوں سے مخلصانہ طور زائب ہو جائے تو وہ بھی اہل صلاح کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اس لئے کہ یہ آیت کا شان نزول آیت کو اس معنی سے مخصوص نہیں کر دیتا کُنْتُ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِیَ الرَّحْمٰتِہُ (لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت) یعنی محض اپنے فضل و احسان سے اپنی ذاتِ اقدس پر واجب فرمایا۔ (قاعدہ) حضرت ایشخ نے فرمایا کہ کلمہ علی ایجاب کا فائدہ دیتا ہے جب ایجاب و علی جمع ہوں تو اس سے ایجاب کی تاکید مطلوب ہوتی ہے۔

سوال : اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار نہیں، ورنہ اُس پر وجوب کا کیا معنی۔

جواب : یہ اس کا محض فضل و کرم ہے کہ اُس نے اپنے بندوں کو بتایا کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ بندوں پر فضل و احسان کرنے میں کوئی کمی نہیں فرماتا جیسے کسی پر کوئی شے واجب ہو تو اس کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا۔

حدیث قدسی شریف : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت سے فرماتا ہے کہ تو میری رحمت ہے میں جس کے لئے رحمت کرنا چاہتا ہوں تو تیرے سبب سے

رحمت کرتا ہوں جو میرا بندہ کسی دوسروں پر رحمت کرتا ہے تو اسے بہشت نصیب ہوتی ہے۔ میں اپنے خاص بندے پر رحمت کرتا ہوں تو اپنی ذات سے ہی رحمت کرتا ہوں

اِنَّہٗ مَنْ غَیْلَ مِنْکُمْ مُّسَوِّءٌ، الرَّحْمٰتِہُ سے بدل ہے اس لئے کہ اس مضمون کا مفہوم بھی رحمت

ہے مُسَوِّءٌ بمعنی کاربند (جہالتیہ) عمل کے فاعل کی ضمیر سے حال ہے یعنی وہ جو بُرے عمل کا ارتکاب کرتا ہے دراصل ایک وہ منقلب جو تائب جہالت سے یعنی اسے حقیقی جہالت ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس گناہ سے اُسے کتنی سزا ملے گی یا اسے حکمی جہالت ہوتی ہے باوجودِ جہالت کہ اُسے اس بُرے عمل پر اتنی سزا ملے گی لیکن بُرائی کرتا ہے تو یہ حکمی جاہل ہے اور جو شخص صرف گمان میں مبتلا ہو کر بُرائی کرتا ہے کہ نامعلوم اس کی سزا ہوگی یا نہ

تو ایسا شخص حقیقی جاہل کے حکم میں ہے اس معنی پر یہ حال مؤکدہ **مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً** کے مضمون کی تاکید کرتا ہے۔ اس لئے بُرائی کا از کتاب جہالت حقیقی یا حکمی سے ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ بُرائی کے از کتاب کرنے والے دو قسم میں (۱) اہل ایمان (۲) اہل کفر ایسے ہی جہالت بھی دو قسم (۱) جہالت الجہولتہ یعنی ہر وہ غلطی جو انسان سے فطری طور پر ہوتی ہے۔ اس سے تقریب کے بعد واضح ہو گیا کہ کفار کی جہالت اس ازلی گمراہی کا نتیجہ ہے جس کی توبہ ہے نہیں اور اہل ایمان کی غلطی اس فطرت سے ہے جس کی توبہ بھی ہے اور معافی بھی؛ چنانچہ **فَرِيقًا تَابَ** پھر توبہ کرے یعنی بُرے عمل سے رجوع کر لے **مِنْ بَعْدِهَا** بُرے عمل کرنے کے بعد **وَأَصْلَحَ** ”جسے فاسد کیا اس کی اصلاح کرے یعنی نیک عمل کرے۔ بالاصلاح یعنی کسی بُرے عمل کی طرف لوٹنا۔ **فَإِنَّهُ** ”یہ خبر ہے اس کا مبتداء محذوف ہے۔ دراصل عبارت یہی ہے۔ **كَأَمْرِ إِنْ لِلَّهِ** ”پس اس کا امر یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ غفور“ وہ غفور ہے، **رَحِيمٌ** ”وہ رحیم ہے۔

فائدہ : کاشفی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کے لئے فرشتہ ذلت و خواری لکھے لیکن اگر اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے رحمت لکھی ہے تو اُسے فرشتے کی عارضی خواری لکھی ہوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب اُسے ازل سے رحمت نصیب ہو چکی ہے۔

روحانی نسخہ : یہ آیت گناہ کے بیماروں کے لئے شفا ہے۔ بشرطیکہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے پر سیر رکھیں۔

(۱) درد منداں گنہ را روز و شب : شربت بہتر از استغفار نیست۔
(۲) آرزو منداں وصال یار را : چارہ غیر از نالہ و زار نیست۔
ترجمہ : (۱) شب و روز کے گنہ کے درد کا علاج سوائے استغفار کی شربت کے اور کوئی نہیں۔
(۲) وصال یار کے آرزو مند کو آہ و زاری کے سوا کوئی حیارہ نہیں۔

۵۳ **وَكَذَٰلِكَ تَفْصِيلُ الْآيَاتِ** ”کاف زائدہ اسم اشارہ کے معنی کی تاکید کے لئے ہے یعنی اس کی تفہیم کی تاکید کرتا ہے اور ذلک کا اشارہ اس مصدر کی طرف ہے جو فعل بعد کو آئے گا۔ دراصل عبارت یوں تھی ہذا تفصیل بدیع تفصیل الخ یہ عیب تفصیل ہے جسے قرآنی آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اہل طاعت کون ہیں اور معصیت پر اصرار کرنے والے کون تاکہ حق واضح ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔

وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ مجرموں کا طریقہ واضح ہو جائے اور ان سے اجتناب کیا جاسکے ترکیب : سبیل مرفوع اور فاعل ہے۔

سوال : سبیل صیفہ مذکر ہے اس کا فعل مؤنث۔

جواب : یہ بنی قسیم کے ہاں مذکر ہے لیکن اہل جہان کے نزدیک مؤنث ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب و

ترتیل لغتِ عباد پر ہے۔

فائدہ : حق کا راستہ واضح اور کھلا اس لئے ہے کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ برباد ہوا اور جس نے نجات پائی ہو وہ نجات پائے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ اس راستہ کو اختیار کرے جس میں اس کی کامیابی اور نجات ہو اور سوچ کر قدم رکھے کہ اس راستہ پر کئی تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے نقشِ قلم

پر چلے تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ راہِ سلوک کی پہلی منزل توبہ استغفار ہے۔

راہِ سلوک کی سطرک : سالک کی منزل کا پہلا مرحلہ گناہوں کی قباحت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا تصور دل میں لائے۔ جب یہ سبق حاصل ہو جائے پھر دیکھ

کہ بندہ کتنا ضعیف و نحیف اور سفر بڑا دور دراز اور زار و راہ بالکل باطل قبیل ہے۔ بندے کے ضعف کا حال تو یہ ہے کہ ایک چوٹی کے کاٹنے سے چیتا ہے اور سورج کی گرمی سے روتا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ اور آزدھاؤں کے ٹپس کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ کسی کو ستایا ہے یا کسی کا مال کھایا ہے تمام بخشوائے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے مثلاً نمازیں قضا کیں اور روزے نہ ترک کئے اور زکوٰۃ نہ ادا کی تو مرنے سے پہلے سب کے سب ادا کرے۔ بطور کفار یا توبہ و استغفار اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی مثلاً شراب پی، ناجائز کھانے بچے سنے اور سود کھایا۔ ان سب سے توبہ کرے اور دل کو مضبوط رکھے تاکہ آئندہ اس سے ایسے گناہوں کا صدور نہ ہو۔ جب حسبِ امکان حقوق العباد کی ادائیگی ہو جائے اور حقوق اللہ قضا مافات کر چکے تو آئندہ کے لئے دل پر گناہوں کے خیالات تک نہ آنے دے۔ اس کے بعد بارگاہِ حق میں عجز و انکسار سے رہے تاکہ رحمت اور فضل و کرم اس کی طرف متوجہ ہو۔

توبہ کا طریقہ : یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور نیا غسل کرے اور دو گانہ پڑھ کر بارگاہِ حق میں عجز و انکسار سے تمام گناہوں سے صدق دل سے تائب ہو۔

حدیث شریف : صحیح حدیث میں ہے کہ کسی بندہ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے کھڑے ہو کر ایک دو گانہ پڑھے اور پھر اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں

حدیث شریف : مرد یا عورت سے کوئی نماز بے خبری سے قضا ہو جائے تو توبہ کریں اور دم کریں کہ آئندہ نماز قضا نہ ہوگی اس کے کفارہ کی نیت پر جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان بارہ رکعت نفل پڑھے جس کی

ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی اور اخلاص اور معوذتین ایک بار پڑھے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہ لے گا (بشرطیکہ قضاء شدہ نماز بھی ادا کرے اور قیامت میں اپنے اعمال اے میں بجائے برائیوں کے نیکیاں پائے گا (کذا فی مختصر الاحیاء)

ازالہ وہم : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ بتقدیر صحتہ ہذا الحدیث اس سے ثابت ہوا کہ ان بارہ رکعتوں کے پڑھنے سے زندگی کی تمام قضا شدہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ؛ حالانکہ حدیث مذکور کے اول میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ہر قضاء شدہ لگائی ہے کہ ہر قضاء شدہ نماز سے توبہ کرے پھر ان بارہ رکعتوں کا حکم فرمایا ہے اور ویسے شرعی فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہر قضاء شدہ نماز کی علیحدہ علیحدہ قضا ہے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان بارہ رکعتوں کی برکت یہ ہوگی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اس کا سوال نہیں کرے گا کہ ان بارہ رکعتوں سے تو توبہ کی تاکید ثابت ہوتی ہے ۔

عوام کی ایک غلط رسم کا رد : ہمارے ماں عوام کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع پر بارہ رکعت نوافل یا صلوة التیج پڑھ لینے سے زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو جاتی ۔ یہ غلط اور سرسرا غلط طریقہ ہے اس لئے کہ شرع مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ ترک نماز کا بھی حساب ہوگا ۔ اسی طرح نماز کو بے وقت ادا کرنے کا بھی لیکن ان بارہ رکعتوں کی برکت سے کوتاہی کی معافی ہوگی نہ یہ کہ زندگی بھر تو نماز نہ پڑھے اور پھر رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں ظہر و عصر کے مابین بارہ رکعتیں صرف اس نیت پر پڑھیں کہ نمازوں کی تاخیر اور کوتاہی وغیرہ کی معافی ہو جائے تو جائز ہے لیکن جماعت کے عوام کا ان رکعتوں کا پڑھنا تو جائز ہوا لیکن ان کی کیفیت و حقیقت میں غلطی کرتے ہیں ۔

حدیث تشریف : ترغیب و ترہیب میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے میں گناہوں میں مارا گیا یہ دو یا تین بار کہا : حضور علیہ السلام نے اُسے فرمایا کہ تم کہو : **اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتِكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتِكَ اَرْجٰی** سَعْدِیْ مِنْ عَمَلِیْ ” اے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع اور مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے مجھے اپنے عملوں پر کوئی سہارا نہیں ۔ اُس نے ایک بار کہا آپ نے فرمایا پھر کہو ۔ اُس نے دوبارہ کہا تو آپ نے فرمایا پھر کہو ۔ اُس نے پھر کہا تو آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو وہ اٹھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ بخش دیئے ۔ جو شخص اہل ایمان کے لئے ہر روز استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورت کے عوض اس کے اعمال اے میں نیکی لکھتا ہے ۔

ایصال ثواب اور رد و مایہ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت قبر میں اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو دریا میں ڈوبا ہوا ہو وہ

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا
 أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ قُلْ إِنِّي عَلَى
 بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۝ إِنِ الْحُكْمُ
 إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ۝ قُلْ لَّوْ أَن عِندِي مَا
 تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۝ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ۝
 قُلْ لَّوْ أَن عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ
 وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم
 بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ
 يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۵۹

ترجمہ: تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تم فرماؤ
 میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا یوں ہو تو بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں تم فرماؤ میں اپنے
 رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی
 مچا رہے ہو حکم نہیں مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تم فرماؤ
 اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ہو چکا ہوتا اور اللہ

خوب جانتا ہے ستم گاروں کو اور اسی کے پاس میں گنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تیزی میں ہے اور جو پتا کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانا نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کھاؤ پھر تمہیں اٹھاتا ہے کہ ٹھہراتی ہوئی میعاد پوری ہو پھر اُسی کی طرف پھرنا ہے پھر وہ تباہی کا جو کچھ تم کرتے تھے ،، ۹۹

تفسیر عالمانہ ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ دُشَانِ نَزُولِ﴾ (قریش مکہ یعنی کفار حضور علیہ السلام کو اپنے اباؤ اجداد کے دین کی دعوت دیتے تو یہی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ میں روکا گیا ہوں اس لئے کہ میرے ہاں توحید پر بہت بڑے مضبوط دلائل ہیں اور اس بارہ میں متعدد قرآنی آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ میں عبادت کروں اُن کی جنہیں تم معبود بنا کر عبادت کے طور پر پکارتے ہو۔ مِنْ دُونِ اللّٰهِ، اللہ تعالیٰ کے ماسوا قُلْ لَا اَتَّبِعْ اَهْوَآءَكُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیں کہ میں تمہاری خواہشات کی تابعداری نہیں کرتا۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کفار نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے تو آپ نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ تم جس امر پر ہر وہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں اور میں جس امر پر ہوں وہ یقینی ہے۔ فلہذا میں تمہاری خواہشات کی کیسے اتباع کروں جبکہ میں ہدایت پر ہوں پھر میں اللہ بقیہ تفسیر از صفحہ ۱۹۳۔

اپنے اقارب (اب۔ ام۔ اخ۔ صدیق) کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے جب اُسے کسی کی دعا و استغفار (وغیرہ صدقات و خیرات) پہنچتی ہے تو اسے وہ دنیا و مافیہا سے محبوب ترین محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل قبور کی قبور میں زندہ لوگوں کی دعا (صدقات و خیرات وغیرہ) پہنچانے کی طرح داخل فرماتا ہے۔

فائدہ : زندہ لوگوں کے اہل قبور (عوام ہوں یا اولیاء یا انبیاء علیہم السلام) کو ہدایا و تحائف یہی ہیں کہ اُن کے لئے استغفار دعا (صدقات و خیرات وغیرہ زیادہ سے زیادہ) کریں۔ اے اللہ مجھے اور میرے والدین اور تمام اہل ایمان کو بخش دے جبکہ ہم سب قیامت کے دن حساب کے لئے اُنھیں اس لئے کہ تو ہر ثواب و آداب کا مرجع ہے۔

کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا،، (بفرض محال) اگر میں تمہاری اتباع کروں تو میں اُس وقت گمراہ ہو جاؤں گا یعنی راہ ہدایت کو چھوڑ دوں گا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے نہیں ہوں گا۔ یعنی اُن لوگوں سے نہیں ہوں گا کہ جو راہ ہدایت پر ہیں۔ ماقبل پر عطف کر کے فرمایا ۱۵ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ،، فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واضح دلیل پر ہوں جو ہونے والی ہے۔ مِنْ رَبِّي،، میرے رب کی طرف سے۔ (فائدہ ۵) بَيِّنَةٌ،، اس واضح حجت کو کہتے ہیں جو حق و باطل کا امتیاز کرے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: أَنَا عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ،، میں اس امر کے بارے میں واضح دلیل پر ہوں اور میری بات نہایت یقینی ہے یہ اُس وقت بولتے ہیں جب کسی کے ماں و باپ کی سچائی پر بُرہان موجود ہو اس سے قرآن کریم اور وحی ربانی مراد ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ،، اور تم اُسے جھٹلا چکے ہو۔ یہ جملہ مستانفہ اُن کے غلط ارادوں کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے اور یہ کی ضمیر مجروح تنبیہ کے لئے اور اُس کا مذکر ہونا بیان و بُرہان کی وجہ سے ہے معنی یہ ہوا کہ میں ایسی واضح حجت پر ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے اور اس کے جتنے احکام ہیں ان سب کو تم نے پس پشت ڈال دیا۔ منجملہ اُن کے عذاب کے آنے کی وعید بھی ہے جسے تم کچھ نہیں سمجھتے۔

مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۝ (

شان نزول : مروی ہے کہ قریش مکہ کے لیڈر عذاب طلبی میں عجلت کرتے۔ مثلاً کہتے: مَتٰی

یہ بطور استہزاء کے کہتے یا بطور الزام، چنانچہ نصیرین حادثِ حطیم میں کھڑے ہو کر کہنے لگا: اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ ذَا مَطَرٍ عَلَيْنَا حِمَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ اَوْ بُتْنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ کہ اے اللہ اگر یہ وعدہ حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہمارے اوپر عذاب دردناک نازل فرما۔ : آیت کا معنی یہ ہے وہ عذاب کہ جس کا قرآن مجید میں وعدہ دیا گیا ہے۔ آہ تم مطالبہ کرتے

فائدہ

ہو کہ وہ جلد آجائے اور اس کے نہ آنے کو میری تکذیب کا ذریعہ بنا کر کہتے ہو کہ وہ میرے حکم اور قدرت میں ہے اور اسے میں بچا کر کے دکھاؤں۔ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ یہ امر میرے سپرد نہیں۔

اِنَّ الْحُكْمَ،، جلدی یا بدیر کا کوئی حکم نہیں۔ (اَلَا يَلَيْكُ ۝ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے اس میں ذاتی حق کسی طرح کا بھی دخل نہیں۔ يَفْقُصُ الْحَقُّ،، حق بیان کرتا ہے اور جمیع احکام کے بیان کرنے میں حق کی اتباع کرتا اور حق کا ہی حکم فرماتا ہے۔ بنا بریں عذاب کی تاخیر بھی حق اور ثابت ہے اور حکمتِ بلیغ جاری ہے اور حکم کا اصل ہے منع کرنا۔ گویا کہ وہ باطل کو معارضہ حق سے یا خصم کو اپنے بالمقابل کی تعدی سے روکتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلَيْنِ اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ جملہ معترضہ ضمیمہ ہے اپنے ماقبل کے مضمون کی تقریر کرتا ہے۔ يَفْقُصُ الْحَقُّ،، ایک خصوصی معنی کو متضمن ہے یعنی فُصِّلَ مَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ۝ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِي،، فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم

اگر میری قدرت و امکان میں ہو۔ مَا تَسْتَعْجِلُونَ، جس کی تم عجلت کرتے ہو۔ یعنی وہ عذاب کہ جس کے لئے وہ میری وار د ہیں اگر میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپرد ہوتا لَفَضِي الْأَمْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور تمہارے مابین فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی وہ عذاب تمہاری طلب کے بعد فوراً تمہارے اوپر نازل ہو جاتا جبکہ تم عجلت کرتے ہوئے کہتے ہو: مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وغیرہ وغیرہ۔

سوال : لَفَضِي فعل مجہول کیوں؟

جواب : اس بنا پر کہ اس کا فاعل متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔

فائدہ : اس میں امر کی ہولناکی اور حُسنِ ادب کی مراعات واضح اور ظاہر ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِالظَّالِمِينَ ۵ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے حالات خوب جانتا ہے اور اُس کے علم میں ہے کہ انہیں مہلت دینا استدراجاً ہے تاکہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے میری طرف تمہارا معاملہ سپرد نہیں فرمایا اور نہ ہی جلد تر عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔

مسئلہ : بستر پرست کو مہلت ملے یا نہ عذاب ضرور پائے گا اسے بالکل ہی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ اسی طرح دُنيا اور نفس و شیطان کا تابعدار بھی عذاب چکھے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ کافر جہنم کے عذاب میں اور دُنيا وغیرہ کا عاشق یا حقیقی کے فراق کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی خواہش کی اتباع نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ،

کرامت ولی : اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مختلف بلاد کی سیاحت کرتا ہوں ایک جگہ پہنچا ایک شیخ کو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھ کر کہا میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ مرتبہ کس عمل سے پایا۔ فرمایا میں نے اپنی خواہشات کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا میرے تابع کر دی ہے۔

حکایت : ۵ میں نے فقہا شیخ ابوالغیث قدس سرہ کے ہاں امتحان کے لئے حاضر ہوئے اُنھوں نے فرمایا جی آئیے میرے غلام کے بندے۔ اُنھوں نے ان کا یہ کلمہ کفر یہ سمجھا اس لئے کہ شیخ مومن نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنا غلام کہہ دیا۔ یہ شکایت لے کر شیخ الطریسین انام الفرقیین عالم عارف ابوالدین محمد الحضری قدس سرہ کے ہاں پہنچے اور شیخ ابوالغیث رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ سنا یا۔ حضرت الشیخ سُن کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ اُنھوں نے سچ فرمایا۔ اُس لئے کہ تم خدا تعالیٰ کے بندے ہو لیکن خواہش نفسانی کے غلام ہو جسے شیخ مذکور نے اپنے تابع کیا ہوا ہے۔

فائدہ : خواہش نفسانی کا علاج تقویٰ ہے۔ مشغولی شریف میں ہے ۷

(۱) چونکہ تقویٰ بہت دو دست ہوا : حق کشاید ہر دو دست عقل را
 (۲) پس حواس پیرہ محکوم تو شد : چوں خرد سالار و مخدوم تو شد
 ترجمہ : (۱) جب تقویٰ نے خواہشات نفسانی کے دونوں ہاتھ باندھ دیئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عقل
 کے دونوں ہاتھ کھول دیئے۔ جملہ حواس تیرے تابع ہو گئے۔ تیرا عقل سردار اور مخدوم ہو گیا۔
 : خواہش نفس کے اوصاف سے ہے اور آیات مذکورہ نفس کی اصلاح
تفسیر صوفیانہ : اس لئے وارد ہوئی ہے اور جو شخص ایک واضح دلیل پر قائم ہوتا ہے (واضح دلیل
 اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے کہ جس نے انشراح صدر ہوتا ہے) وہی ہدایت پر ہوتا ہے اسے خواہش نفسانی سے واسطہ اور
 تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے علامات سب کو معلوم ہوتے ہیں۔

کرامت : ایک بزرگ عوام کو بہترین وعظ و نصیحت فرماتا۔ ایک دن اُن کے ہاں سے ایک
 یہودی کا گزر ہوا۔ بزرگ نے پڑھا **وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرْهَآوْكَ اَنْ عَلٰی رِتَاکِ**
حَتَّمَا مَقْضٰیَا اور تم میں سے سب کا پلصراط پر گزر ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے) یہودی نے کہا پلصراط
 پر گزرنے میں ہم اور تم سب برابر ہوئے، حالانکہ تم اپنے آپ کو ہم پر فضیلت کے قائل ہو۔ بزرگ نے فرمایا تو
 غلط کہتا ہے اس لئے کہ ہم پلصراط کو عبور کر جائیں گے اور تم گرجاؤ گے، کیونکہ ہم تقویٰ کی وجہ سے پلصراط کے
 عذاب سے نجات پا جائیں گے اور تم اپنے ظلم و گناہ کے خطا اور کفر کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جہنم میں گر پڑو گے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : **ثُمَّ نُنَجِّیْ الَّذِیْنَ اَتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِیْنَ فِیْهَا جِثَّتِیَا**، یعنی متقیوں کو ہم نجات
 دیں گے اور ظالم کو گھٹنے کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ یہودی نے کہا کہ ہم بھی تو متقی ہیں۔ شیخ مذکور نے فرمایا تو غلط کہتا
 ہے اس لئے کہ صفت تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مخصوص فرمائی ہے، چنانچہ فرمایا : **وَرَحْمَتِیْ وَ سِعَتْ کُلُّ شَیْءٍ**
فَاَکْتُبُهَا لِّلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّکَاٰةَ اِلٰی اَنْ یُّقْرَآ اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الَّذِیْ اِلَیَّ، یہودی
 نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی دلیل پیش کیجئے جس سے سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ لوگ جہنم سے نجات پا جائیں گے
 بزرگ نے فرمایا آپ کو ایسی دلیل پیش کر سکتا ہوں جسے ہر چھوٹا بڑا آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کرے وہ یہ کہ میرے
 اور تیرے جسم کے کپڑے اُتار کر آگ میں ڈالے جائیں جس کے کپڑے صحیح و سالم بچ جائیں وہ جہنم سے نجات پائے گا
 اور جس کے جل جائیں اس کے لئے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ جہنمی ہے، چنانچہ یہ بات سب نے منظور کر لی اور ہر دونوں
 مسلمان اور یہودی نے اپنے اپنے کپڑے اُتار دیئے۔ مسلمان بزرگ نے یہودی کے کپڑے لپیٹے اور اپنے کپڑے یہودی
 کے لپیٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیئے۔ اس طرح یہودی کے کپڑے مسلمان بزرگ کے کپڑوں کے اندر چھپا دیئے
 گئے۔ پھر اس گٹھڑی کو آگ میں ڈال کر مسلمان بزرگ نے خود بھی آگ میں پھلانگ لگا دی اور آگ کے ایک کونہ میں
 غوطہ لگا کر دوسرے کونے سے نکل آئے اور وہی گٹھڑی ہاتھ میں لئے باہر آئے اور گٹھڑی کو کھولا گیا تو مسلمان بزرگ

کے کپڑے آگ سے محفوظ اور صاف ستھرے گویا دھل کر باہر آئے اور یہودی کے کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ یہودی نے جب سلمان بزرگ کی کرامت دیکھی تو اُس نے اسلام قبول کر لیا۔

فائدہ : یہ کرامت آیات مذکورہ سے مناسبت رکھتی ہے اس لئے کہ کفار یعنی قریش کلمہ اہل ظلم اور حقے اسی لئے انہیں ان کا دعویٰ سود مند نہ ہوا اسی لئے عذاب کے مستحق ہوئے اور اہل ایمان بفضلہ تعالیٰ اہل عدل و اہل تقویٰ تھے۔ اسی لئے وہ تقویٰ سے موصوف ہو کر بہشت کے مستحق ہوئے۔ اور ان کے لئے بہشت کے دروازے کھول دیئے گئے اور جو بھی ان کے طریقہ پر چلے گا وہ ان کی برکت سے اُس کا وجود جہنم سے بچ جائے گا، بلکہ یوں کہو کہ (کپڑا) سے مراد یہی وجود ظاہری ہے اور اس میں روح باطنی پوشیدہ ہے اسی ضروری ہے کہ ظاہری وجود (کپڑے) کو صاف رکھا جائے تاکہ باطن کی صفائی نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ باطنی صفائی کے لئے آسانی بھی پیدا فرمائے گا۔

تفسیر عالمانہ ۵۸: وَعِنْدَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں۔ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، دُغِبِ یعنی کنز۔ اس معنی پر یہ اضافت لجن الماس کے قبیل سے ہے اور یہی مقام ہذا کے مناسب ہے لکن انی حواشی سعدی حلپی (المفتی) اور یہ بھی جائز ہے کہ مَفَاتِحُ مَفْتَح (بِحسب المیم) کی جمع ہو یعنی مفتاح یعنی شئی کے کھولنے کا آلہ یعنی کنجی اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں وہ اسباب جو غیب تک پہنچائیں۔

فائدہ : غیب کو اس سامان سے تشبیہ دی ہے جسے تالوں سے مضبوط کر کے خیروں کے دستبرد سے محفوظ رکھا جائے۔ پھر اس کے لئے علی سبیل التخیل مَفَاتِحُ ثابت فرمائے چونکہ مَفَاتِحُ

لہ یہ جملہ پڑھ کر دیوبندی دہلوی اہل اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی علم غیب حاصل نہ تھا فقیر نے اس کے جوابات تفسیر اویسی اُردو میں تفصیل سے لکھے ہیں یہاں مفسرین کے عبارات اور چند مختصر جوابات پر اکتفا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ :

مفسرین نے فرمایا ہے کہ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (غیب کی کنجیوں) سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں یعنی سارے معلوماتِ الہیہ کا جاننا یا اس سے مراد ہے غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونا، کیونکہ کنجی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس سے قفل کھولا اور اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر کر دی۔ اسی طرح حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کرنا یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت پروردگار ہی کو ہے۔

۱۱، تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے فَكَذَلِكَ هُمْ نَاكَانَ عَالِمًا بِحَيْثُ الْمَعْلُومَاتِ عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْعِبَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى التَّغْيِيرِ الشَّافِي الْمُرَادُ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلَى كُلِّ الْمُمَكِّنَاتِ بَلْ

درج غیب کے خزانوں کے لئے ہیں) تک پہنچانا صرف اسی سے مخصوص ہے اس لئے کہ غیر کو ان سے کوئی تعلق نہیں (کذا فی حاشی ابن السخ) اسی لئے فرمایا لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (انہیں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا) ماقبل کے مضمون کی تاکید کے لئے ہے تفسیر جلالین میں ہے کہ اس سے وہ مغیبات خمس مراد ہیں جنہیں آیت

پروردگار تمام معلومات کا جاننے والا ہے تو اس مطلب کو اس عبارت سے بیان کیا اور دوسری صورت پر مراد اس سے سارے ممکنات پر قادر ہونا ہے۔ تفسیر روح البیان کے علاوہ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے لَا تَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لَمَّا كَانَ عَلِمًا يَجْمَعُ الْمَعْلُومَاتِ عَبْرَ هَذَا الْمَعْنَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وَعَلَى التَّصْيِيلِ الثَّانِي يَكُونُ الْمَعْنَى وَغِنْدًا خَزَائِنُ الْغَيْبِ وَالْمُتَادِمَةُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى كُلِّ الْمُمَكِّنَاتِ کیونکہ رب تعالیٰ جب تمام معلومات کا جاننے والا ہے تو اس معنی کو اس عبارت سے بیان کیا اور دوسری تفسیر پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک غیب کے خزانے میں اور اس سے مراد ہر ممکن چیز پر قدرت کاملہ اور ظاہر ہے کہ یہ صفت خداوندی ہے اس کی اگر نبی علیہ السلام سے نفی ہو تو ہمارے مسلک کے خلاف نہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق نہیں مانتے بلکہ محبوب خالق مانتے ہیں۔ یا اس سے مراد ہے کہ غیب کی کئی کئی تعلیم الہی کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر عرائس البیان میں ہے قَالَ الْحَرِيرِيُّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَنْ يُطْلِعُهُ عَلَيْهَا مِنْ خَلِيلٍ وَجَيْبٍ أَيْ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا ذُوْنُ وَالْآخِرُونَ قَبْلَ إِظْهَارِهِ تَعَالَى ذَلِكَ لَهُمْ، حریری نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے اُن محبوبوں کے جن کو اللہ خبردار کرے کوئی نہیں جانتا یعنی اُن کو اگلے پچھلے اللہ کے ظاہر فرمانے سے پہلے نہیں جانتے۔ (۴) تفسیر عنایت القاصی یہی آیت وَجْهٌ اخْتَصَّهَا بِهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ ابْتِدَاءً الْآمُو ان غیب کی کنجیوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسی وہ ہیں اس طرح ابتداء خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت کے اگر وہ مطلب نہ بیان کئے جاویں جو ہم نے بتائے تو یہ مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں اور اس میں علم غیب کی بالکل نفی ہے۔

علاوہ ازیں یہ آیت کہتے ہیں جو ہمارے لئے مخالف نہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ آیات مدنیہ سے ہے نیز آیات کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ نفی کفار کے عقیدہ کو مٹانے کے لئے ہے کہ وہ غیب اپنے بتوں کے لئے مانتے تھے اور قاعدہ ہے کہ جہاں نفی ہو اس سے کفار کے بُت مُراد ہے ورنہ آیت لفظاً خود ثابت فرما رہی ہے کہ جملہ علوم ماکان و مایکون لوح محفوظ میں ہیں مخالفین نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہوتا ہے چاہیے یہ کہ مکمل آیت پڑھی جائے تاکہ اختلاف دور ہو۔

لے صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں مفاتیح الغیب سے غیب خمس مراد لینا حق ہے لیکن اس سے نتیجہ نکالنا کہ انہیں حضور مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبری کی دلیل ہے ورنہ

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (الآیۃ) میں ذکر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف : بخاری شریف میں ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیب کے خزانے پانچ میں۔ انہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

- (۱) ارحام میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو علم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کب اور کس زمین میں مرے گا۔
- (۵) اور کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔

(بقیہ حاشیہ از صفحہ ۲۰۰) متقدمین تو صاف لکھ گئے ہیں۔ علامہ زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں: وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ وَاتَّفَقَتْ مَعَالِهَا عَلَى إِبْلَاعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا يُمْنَانِي الْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّ الْمُنْعَى عِلْمُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ دَاسِطَةٍ أَمَّا إِبْلَاعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاللَّهِ فَمُحَقَّقٌ يَقُولُهُ تَعَالَى إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ،، احادیث اس پر متواتر ہیں اور اُن کے معانی اس پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غیب پر اطلاع ہے اور یہ مسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کیونکہ جس کی نفی ہے وہ علم بغیر واسطہ ہے (ذاتی) لیکن حضور علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتانے سے وہ ثابت ہے۔ رب کے اس قول سے کہ سوائے پسندیدہ رسول کے۔

مخالفین پر حیرانی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علوم خمس میں سے بہت سے جزئیات کا علم مانتے ہیں جب جزئیات کو مانتے ہیں تو پھر خاصہ خدا بھی گردانتے ہیں؛ حالانکہ خاصہ کا تو کسی دوسرے کے لئے ایک جُز ثابت کرنا بھی شرک ہے لیکن ان کی ضد کا علاج کون کرے جزئیات میں صرف علم ساعۃ پراثر جاتے ہیں ہم اور حدیث بخاری شریف بھی پیش کرتے ہیں اور آیت بھی ممکن ہے روح البیان کا یہی حوالہ بھی پیش کر دیں تو عرض کریں گے کہ صاحب روح البیان کی عادت ہے کہ تحقیق المقام پر تفصیل لکھتے ہیں ورنہ اجمال لکھتے چلے جاتے ہیں؛ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں کہ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَكُنْتُ السَّاعَةَ بِإِعْلَامِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يُمْنَانِي الْمُحْضَرُّ فِي مَا لَا يَتِمُّ كَمَا لَا يَخْفَى،، بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کا وقت بھی جانتے تھے۔ اللہ کے بتانے سے اور ان کا یہ کلام اس آیت کے حصر کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ محض نہیں۔ باقی رہے دیگر علوم وہ ایک کامل (جسے مخالفین نے بھی قطب وقت مانا)

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ“ جو موجودات جنگلوں اور دریاؤں میں ہیں اُن سب کو اللہ تعالیٰ

کثرت کو جانتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق کا بیان ہے کہ جس طرح اس کا علم مغیبات سے متعلق ہے اسی طرح مشاہدات سے بھی مغیبات کے بعد مشاہدات کا ذکر تکملہ ہے تاکہ تنبیہ ہو کہ اُس کے علم محیط کے آگے ہر شے واضح اور روشن ہے۔

(بقیہ حاشیہ از صفحہ : ۲۰۱) کے قلم کا شاہکار ملاحظہ ہو وہ میں حضرت شیخ علامہ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ۔ آپ الاربعہ صفحہ : ۲۲ میں لکھتے ہیں : وَأَوَّلَى الْأَرْوَاحِ فِي ذَلِكَ رُوحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَمْ يَخْلُقْ عَنْهَا شَيْءٌ مِنَ الْعَالَمِ فِيهِ مَطْلَعَةٌ عَلَى عَرْشِهِ وَعُلُوٌّ وَدُنْيَا وَدَاخِرَةٌ وَنَارٌ وَجَنَّةٌ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ خُلِقَ لِأَجْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَيِّزُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِقٌ لِهَذِهِ الْعَوَالِمِ بِأَسْرِهِا فَعِنْدَهُ تَمَيِّزٌ فِي أَجْزَاءِ السَّمَوَاتِ مِنْ أَيْنَ خُلِقَتْ وَمَتَى خُلِقَتْ وَإِلَى أَيْنَ تَصِيرُ فِي حَرَمِ كُلِّ سَمَاءٍ وَعِنْدَهُ تَمَيِّزٌ اخْتِلَافٍ مَرَاتِبِهِمْ وَمُنْتَهَى دَرَجَاتِهِمْ وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَيِّزٌ فِي أَجْزَاءِ الشَّيْءِ الَّتِي فِي الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ مِثْلَ الْجُودِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْمَوْجِ وَالْقَلَمِ وَالْبَرْقِ وَالْأَرْوَاحِ الَّتِي فِيهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّابِقِ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَيِّزٌ فِي الْجَنَانِ وَدَرَجَاتِهَا فِي عَدَدِ سَكَايَها وَمَقَامَاتِهَا فِيهَا وَكَذَلِكَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَوَالِمِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مُزَاحَمَةً لِلْعِلْمِ الْقَدِيمِ الْأَزَلِيِّ الَّذِي لَا خَتَامَ لَهُ لِمَعْلُومَاتِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِي الْعِلْمِ الْقَدِيمِ يَخْتَصِرُ فِي هَذِهِ الْعَوَالِمِ فَإِنَّ الْأَسْرَافَ الرَّبُّوبِيَّةَ وَأَوْصَافَ الْأُلُوهِيَّةِ الَّتِي لَا خَتَامَ لَهَا لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ فِي شَيْءٍ“ یعنی اس امتیاز میں سب سے زیادہ قوی روح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس روح پاک سے عالم کی کوئی شے پردہ میں نہیں۔ یہ روح پاک عرش اور اُس کی بلند، پستی دُنیا و آخرت جنت و دوزخ سب پر مطلع ہے، کیونکہ یہ سب اسی ذات جمع کمالات کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی تمیز ان جملہ عالموں کی فاری ہے۔ آپ کے پاس اجرام سموات کی تمیز ہے کہ کہاں سے پیدا کئے گئے کیوں پیدا کئے گئے کیا ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ہر ہر آسمان کے فرشتوں کی تمیز ہے اور اس کی بھی کہ وہ کہاں سے اور کب سے پیدا کئے گئے اور کہاں جائیں گے اور ان کے اختلاف مراتب اور منتہاء درجات کی بھی تمیز ہے اور ستر پردوں اور ہر پردہ کے فرشتوں کے جملہ حالات کی بھی تمیز ہے۔ عالم علوی کے اجرام نیرہ ستاروں سورج چاند لوح و قلم بندخ اور اس کی ارواح کا بھی ہر طرح امتیاز ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں اور ہر زمین کی مخلوقات کی اور تری جملہ موجودات کا بھی ہر حال معلوم ہے۔ اسی طرح تمام جنات اور ان کے درجات اور ان کے رہنے والوں

وَمَا كُنْطُمْ مِنْ يَمِينِ زَانِدٍ هِيَ - وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا (اور کوئی پتہ نہیں گزرتا مگر اسے بھی جانتا)
یعنی اللہ تعالیٰ کو درختوں کے پتے گرنے اور باقی رہنے والوں کا علم ہے۔ اس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبِطَ ، اس کا عطف وَرَقَةٍ پر ہے۔ فارسی اور اردو میں بمعنی دانہ۔
فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ، (زمین کی تاریکیوں میں)

کاشفی نے فرمایا کہ اس سے وہ بیج مراد ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے وَلَا كُطِبَ ، اس کا
بھی ورقہ پر عطف ہے فارسی اور اردو میں بمعنی تر وَلَا يَابِسُ اور اردو میں بمعنی خشک یعنی
ان اشیاء میں سے ہر شے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

حدادی نے فرمایا رطب و یابس سے وہ تمام اشیاء مراد ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں
اس لئے کہ ان دونوں کی تمام اشیاء یا خشک ہیں یا تر لیکن ان کا صرف جسمانیات سے
تعلق ہے۔ اس لئے کہ خشکی و تری جسمانیات کے اوصاف ہیں۔ اَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہ مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔
اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ یہ استثناء اول سے بدل الاشتمال کے طور
پر ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے تو یہ بدل الكل ہوگا۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ دونوں بسبب حرف عطیہ مبتدأ
اور اَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ، اس کی خبر ہوگی۔ مقام کی مناسبت سے یہی زیادہ مناسب ہے۔

دبقیہ حاشیہ از صفحہ ۲۰۲) کی گنتی اور مقامات کے علم قدیم کے معلومات اس عالم میں منحصر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اسرار
ربوبیت و اوصاف الوہیت جو غیر متناہی ہیں اس عالم ہی سے ہیں۔

دیکھئے صاحب کتاب الابرار کیسے صاف تصریح فرماتے ہیں کہ حضور کی رُوح اقدس سے عالم کی کوئی چیز عرضی ہو یا
فرشی دنیا کی ہو یا آخرت کی پردہ اور حجاب میں نہیں۔ حضور سب کے عالم ہیں اور ذرہ ذرہ حضور پر نظر ہو روشن ہے۔ بیان
حضور کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں؛ کیونکہ علم الہی غیر متناہی ہے اور حضور کا علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو متناہی اور
حضور کا علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے نسبت ہی کیا۔

مخالفین جو حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وسعت علم سے واقف نہیں وہ حق سبحانہ تعالیٰ
ازالہ وہم کے علم کی عظمت کیا جانیں۔ جب حضور کے علم کی وسعت سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں اور یہ خیال

کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا علم کیا اس سے کتنا زیادہ ہوگا؟ پس خدا اور رسول کو برابر کر دیا۔ یہ ان کی نادانی ہے کہ وہ
علم الہی کو عالم میں منحصر خیال کر دیا، یہ ان کی سفاہت ہے سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ
سفراء الاحلام ہیں۔

اس لئے کہ کتاب میں رطب و یابس کا سقوط نہیں کثابت ہوتی ہے۔

سوال : حدادی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں تو پھر لوح محفوظ کا ذکر کیوں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے جانتا تھا۔ اور اس پر وہ اشیاء مکتوب نہ تھیں یا ہوئیں تو بھی اُس کے علم میں برابر فرق نہیں۔

جواب : تاکہ وہ لوح میں محفوظ ہو کر انہیں پڑھا جاسکے۔ یعنی اُس کی مخلوق اس سے پڑھ سکے۔

جواب : تاکہ ملائکہ اس سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے صفات میں معلومات کے اضافہ سے علم لغتین میں ترقی کر سکیں، لیکن حوادث کے حدوث کے وقت انہیں لوح محفوظ کے مکتوب کے مطابق پائیں گے، لیکن یہ جواب صحیح نہیں اس لئے کہ ملائکہ کرام میں ترقی و تنزل کا مادہ نہیں پھر ان کے لئے لوح محفوظ کی تخلیق کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

جواب صوفیانہ : لوح محفوظ اس تعین کا قلب (دل) ہے یعنی : انسان میں ایک دل رکھا گیا کہ اس میں ماکان و مایکون درج فرمادیا۔

فائدہ صوفیانہ : لوح محفوظ بھی مراتب تنزیلات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقدرات کو نبیہ کو اس میں لکھا جو بندوں کی طرف فوائد جابد ہوں گے اسے صرف عارف باللہ یعنی اولیاء اللہ جانتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب قدس سرہ نے فرمایا۔

مہ معرفت نیست دریں قوم خدایا بدے : تا یرم گوہر خود را بسخن بیدار دگر۔
اس قوم میں معرفت نہیں اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنا موتی کسی دوسرے خریدار کے پاس لے جاؤں۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے مناسب عالم شہادت میں ایک دیگر مناسب عالم پیدا فرمایا اور ایک عالم غیب میں پھر غیب کے لئے ایک کنجی بنائی کہ

اس سے اس شے کے غیب و شہادت کا تالہ کھولا جاسکے۔ پھر وہ شے اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ازل میں ارادہ فرمایا تھا : وَ عِنْدَ ذَٰلِكَ مِفْطَاحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، اُس کے غیب کے خزانوں کو اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس لئے کہ اس کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ بنا بریں اس کے ان نزائوں میں نہ کسی نبی کریم علیہ السلام کو دخل ہے نہ کسی ولی کو اور نہ ہی کوئی انہیں استعمال کر سکتا ہے اس لئے کہ یہ صرف خالق سے مخصوص ہیں (اور نبی و ولی خالق نہیں) اس مسئلہ کو ایک مثال سے سمجھئے وہ یہ کہ فوٹو گرافر (نقش کھینچنے والا) جس شے کی تصویر کھینچے گا تو اُس کے ماں اس کی تصویر کی ایک صورت عالم شہادت میں ہے

اور ایک صورت عالم غیب میں ہے جسے فرکر کا علم و فن کہا جاتا ہے، اُس صورت کے لئے ایک کنجی ہے کہ جس سے باب علم تصور کر وہ مصور کھولے گا۔ اس صورت کے مطابق جو عالم شہادت میں ظاہر ہوگی اور وہ مصور کے ذہن میں ہے جسے قلم ظاہر کرے گی اور قلم نقاش کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں سوائے اس نقاش کے اور کسی کو کسی انجم کا دخل نہیں۔ اب سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نقاش و مصور ہے اور صورتیں کائنات میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی ہیں اور یہ صورتیں جس طرح عالم شہادت میں ہیں۔ اسی طرح عالم غیب میں بھی ہیں۔ اُن کی تخلیق و تکوین اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اُن کی منقح اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اس کا علم عالم ملکوت سے متعلق ہے۔ ملکوت کے قلم سے ہر شئی کا ظہور ہے اور وہ قلم صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ**، اسی کے ہاتھ میں ہے ہر شئی کے ملکوت ہے پھر جیسے اشیاء مختلف ہیں اسی طرح ملکوتیات بھی مختلف۔ اور ہر شئی کے ملکوت جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان یا فرشتے اُن ہر ایک کے مناسب حال صورت ہے۔ اس لئے مفتاح کو جمع اور غیب کو واحد لایا گیا کما قال **«وَجَعَلَهُ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ»** اس لئے کہ غیب تکوین کا علم ہے اور وہ جمیع اشیاء میں ایک ہے اور ملکوت میں کثرت ہے۔ جیسے مصور کی اقسام بجزت ہوتی ہیں۔

(ف) اللہ تعالیٰ تکوین بردبحر کو جانتا ہے۔ اس لئے کہ اس سے ہی سب کا ظہور ہوا اور ہر عالم شہادت سے ہیں اور بحر عالم غیب اور عالم ملکوت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دونوں کو جانتا ہے۔ کما قال **عَالِمُ الْغَيْبِ وَالتَّهَادَةِ**، اس علم کی وجہ سے ہر درخت کے گرنے والے پتے کو جانتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اُن کا خالق بھی ہے اور مُنبت بھی وہی اور مُسقِط بھی وہی۔

وَالْأَحَبَّةُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور حبہ سے مراد حبۃ الروح اور ظلمات الارض سے ظلمات ارض نفس مراد ہیں۔ یعنی ہر روح کے بیچ جو نفس کی زمین کی تاریکیوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بھی جانتا ہے اور **وَالْأَحَبَّةُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ** سے ظلمات کلمات بشیر بہ بھی مراد ہو سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کمالات بشریت کو بھی جانتا ہے اور اُس کے نقصانات کو بھی اور لا رطب ولا یابس میں رطب سے موجود فی الحال اور یابس سے معدوم فی الحال اور موجود بالقوہ مراد ہے یعنی وہ اس وقت معدوم تھا جب یہ آیت نازل ہوئی اور پھر بعد کو وہ موجود ہو گا اور یہ بھی ہے کہ رطب سے روحانیت اور یابس سے جمادات اور یہ بھی ہے کہ رطب سے مومن اور یابس سے کافر اور یہ بھی کہ رطب سے عالم اور یابس سے جاہل۔ یا یہ کہ رطب سے عارف اور یابس سے زاہد یا یہ کہ رطب سے اہل محبت اور یابس سے اہل بغض یا یہ کہ رطب سے صاحب شہود اور یابس سے صاحب وجہ یا یہ کہ رطب سے باقی باللہ اور یابس سے باقی بنفسہ اور کتاب مبین سے ام الكتاب مراد ہے۔ **وَكَذَٰلِكَ التَّوْبَةُ الْغَيْبِ** ۵۹ **وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ**، اور اللہ تعالیٰ۔

تفسیر عالمانہ

وہ ہے جو تمہیں رات میں مارتا ہے، یہ خطاب ہر مومن اور کافر کو عام ہے یعنی تمہیں رات کے وقت نیند لانا ہے یعنی تمیز اور حواس زائل کر کے تمہیں مردہ کی طرح بنا دیتا ہے۔

اس لئے وارد ہے کہ النوم ارج الموت نیند موت کی مانند ہے۔

(ف) التوفیٰ بمعنی قبض الہی بنامہ یعنی شئی کو مکمل طور قبض کرنا۔ (فائدہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیند کے وقت رُوح تو نکل جاتی ہے، لیکن اس کی شعاع جسم میں باقی رہتی ہے۔ ایسا کہ بے نیند میں خواب دکھائی جاتی ہے۔ پھر جب وہ جاگتا ہے تو رُوح آنکھ چھپکنے سے پہلے واپس لوٹ آتی ہے۔ یعنی خواب میں دیکھنے والی رُوح انسانی ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں رُوح حیوانی اس سے جو کچھ حُسن و بقیح ظاہر ہوتا ہے اسے رُوح انسانی ملاحظہ کرتی ہے اور رُوح حیوانی اُس رُوح انسانی کا ظل اور عکس ہے لیکن یاد رہے کہ رُوح انسانی و حیوانی حکماء کی اصطلاحیں ہیں۔ اہل سلوک ہر دو کو مطلقاً رُوح اور اس کے تنزیلات سے تعبیر کرتے ہیں۔

وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ،، اور جو کچھ تم دن میں عمل کرتے ہو انھیں بھی وہ جانتا ہے۔

فائدہ : جوارح الانسان بمعنی انسان کے وہ اعضاء کہ جن سے اعمال کا صدور ہوتا ہے اور اللیل والنہار کی تخصیص صرف عادت کی بنا پر ہے کہ عادۃ الانسان رات کو سوتا ہے اور دن کو کاروبار میں رہتا ہے۔

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ،، (پھر تمہیں اُس میں بیدار کرتا ہے) اس کا عطف یتوفاکم پر ہے۔
منکثۃ : لیل و نہار کے درمیان کفکُم کے صیغہ کو لانے میں نکثہ ہے وہ یہ کہ انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ رات کو نیند جیسی نعمت عطا فرما کر دن کو بیدار فرما دیتا ہے۔ باوجودیکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ نیند سے اُٹھ کر برائیوں میں مصروف ہو جائے گا۔
وَاللَّيْلِ مِنْهُمْ) حالانکہ وہ قادر ہے کہ نیند میں ہی انسان کو موت دے اور اسے حیاۃ دے کر جگاتا ہی نہیں تاکہ اُٹھ کر گناہ نہ کرے؛ لیکن باوجود ایں ہمہ اُس نے خواب سے جگایا اور حیات بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ تم تراخی کا لایا گیا وہ بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جس میل میں نیند دیتا ہے اور جس نہار میں بیدار بھیختا ہے۔ باوجودیکہ اسے معلوم ہے کہ تم اُٹھ کر گناہ کرو گے۔ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ تمہارا اجل پورا ہو یعنی نیند سے اُٹھنے والا۔ موت تک اپنی معیاد زندگی پوری کر سکے۔

(فائدہ ۱) اجل بمعنی زندگی کی آخری مدت

ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ،، پھر تمہارا موت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ ثُمَّ يَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ اعمال جو تم زندگی کے شب و روز میں کرتے رہے اُن کی تمہیں جزا و سزا

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى
 إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ٥
 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
 الْحَسِبِينَ ٦ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ
 تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ٧
 قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ٨ قُلْ
 هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
 أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُدْخِلَ بَعْضَكُمْ فِي بَعْضٍ أَتُنْظَرُونَ
 كَيْفَ نُصْرِتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٩ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمًا وَهُوَ
 الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ ١١ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
 حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ١٢ وَإِنَّمَا يَلْسِنَتَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
 بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١٣ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٤ وَذَرِ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ
 ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَلَيْئَ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَآ كَسَبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ ۶۹

ترجمہ : اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں کسی کی موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی رُوح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولیٰ اللہ کی طرف سنیں جو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے زیادہ جلد حساب کرنے والا ہے تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑگڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور احسان مانیں گے تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے حسنی سے پھر تم شریک بھڑاتے ہو تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک دوسرے کی سختی پھیلکائے دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آئینیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ کڑوا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور عقریب جان جاؤ گے ۶۹ اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں تو ان سے منہ پھیر جب تک اور بات میں نہ پڑیں اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں کچھ نہیں ملے نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین سنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کئے پر پکڑی نہ جاوے اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لئے جائیں یہ ہیں وہ جو اپنے کئے پر پکڑے گئے انہیں پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا ۶۹

تفسیر عالمانہ ﴿۵﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ : اور وہی غالب ہے۔ فَوْقَ عِبَادِهِ
اپنے بندوں پر یعنی اس کے سوا بندوں کے مجملہ امور کا ہر طرح سے

اور کوئی مُتصرف نہیں جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔

فائدہ : یہ بھی جائز ہے کہ فوق دوسری خبر ہو اور فوق میں مکانیت کا معنی انہیں۔ اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مکانیت کی اضافت محال ہے۔ یہاں پر غلبہ یا قدرت یا اس کی

طرح کا کوئی اور معنی ہوگا۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ فلان فوق فلان فی العلم، یعنی وہ فلاں سے علم میں فوقیت
رکھتا ہے۔ یعنی اس سے علم میں زائد ہے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

(۱) دست بر بالائے دست ابن تا کجا تابیزدان کہ المیہ المنتقی

(۲) کان یکے دریاست بے غور و کراں مجملہ دریا یا چو سیلے پیش آں

(۳) جیلہا و چارہ کا سگر اژدہا ست پیش الا اللہ آہنہا مجملہ لاست

ترجمہ : (۱) ہاتھ کو ہاتھ پر غلبہ ہے یہاں تک کہ اللہ تک سب کا انتہا ہے۔

(۲) وہ ایسا بیکراں و بے کنار دریا ہے کہ تمام دریا اس کے سامنے چھوٹی نالی ہے۔

(۳) جملہ چیلے مکرو فریب اگر چہ بڑے اژدہا میں لیکن الا اللہ کے آگے تو لا میں یعنی کچھ نہیں۔

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اس کا عطف جملہ اسمیہ، اور تمہارے اوپر ایسے نگران

فرشتے بھیجتا ہے جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے کراما کا تبیین مُراد ہیں۔

کراما کا تبیین کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب بندے کو معلوم ہوگا کہ میرے اعمال

نکٹہ لکھے جا رہے ہیں جو قیامت میں برسر میدان عوام کے سامنے ظاہر ہوں گے تو براہوں

سے رک جائے گا۔ اور جسے یقین ہو کہ اسے بالآخر معاف فرمائے گا تو اُسے اپنے آقا سے اتنا خوف نہیں ہوتا۔

حضرت کاشفی نے کہا ہے

(۱) نہ اندیشی ازاں روزے کہ دروے جبکہ ما خون و دلب ریش بینی

(۲) دھندت نامہ اعمال و گویند بخواں تا کہ در ماے غولیش بینی

(۳) مکن وریبکنی نارے دریاں گوش کہ اندر نامہ نیکی پیش بینی

ترجمہ : (۱) تجھے اس دن کا کوئی فکر بھی نہیں جہاں جگر خون ہوں گے اور دل زخمی

(۲) تجھے اعمال نامہ دے کر کہیں گے اسے پڑھ یہ تیرے اپنے کام ہیں۔

(۳) گناہ نہ کر اگر کرتا ہے تو سن لے کہ آگے تیرے لئے جہنم ہے جب تیرے عمل نامہ میں نیکی نہ ہوگی۔

کراما کا تبین : مروی ہے کہ کراما کا تبین رات اور دن کے لئے علیحدہ علیحدہ جوڑا ہے۔ ایک نیکیاں لکھتا ہے تو دوسرا برائیاں۔ دایاں بائیں کا امیر ہے۔ جب بندہ نیکی

کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے دس نیکیاں لکھتا ہے اور جب بندہ بُرائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے رک جا۔ وہ چھ سات سات سات رکھتا ہے پھر اگر وہ بُرائی پر استغفار کرتا ہے تو اُس کی بُرائی نہیں لکھی جاتی۔ اگر استغفار نہیں پڑھتا تو اُس کے نامہ اعمال میں صرف ایک بُرائی لکھی جاتی ہے۔

سوال : وہ فرشتے جیسے ظاہر عمل کو جانتے ہیں کیا اسی طرح انسان کے دل کے ارادہ کو بھی جانتے ہیں۔

جواب : ہاں وہ دل کے باطنی عزم کو بھی جانتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ کراما کا تبین اُن فرشتوں سے نقل کر لیتے ہیں جو لوح محفوظ کے کا تبین ہیں اور لوح محفوظ پر تمام حالات لفظ بلفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں ظواہر سے تعلق ہو یا باطن سے لوح محفوظ سے حالات معلوم کرنے کے بعد وہ بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ رات والے فرشتے رات کو اور دن والے دن کو جس طرح بندوں سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ ویسے ہی وہ لکھتے جاتے ہیں وہ اس سے قبل بھی اُن کے اعمال کو جانتے ہیں۔

جواب : بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے منہ سے خوشبو بھکتی ہے۔ اس علامت کے مطابق نیکی کا فرشتہ لکھتا ہے تو وہ بُرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے منہ سے بدبو اُٹھتی ہے۔ اس علامت سے بُرائی لکھنے والا فرشتہ بُرائی لکھتا ہے۔

سوال : جو جوڑا آج اعمال لکھنے کے لئے آیا وہی کل آئے گا یا کل کے لئے اور برسوں کے دیگر دیگر وغیرہ

جواب : بعض مشائخ کا فرمان ہے کہ جو جوڑا ایک انسان کے لئے مقرر ہو جاتا ہے وہ اُس کی

زندگی تک اُس کے لئے مقرر رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جو ایک دفعہ حاضر ہوا اسے پھر اس بندے کی زندگی میں دوبارہ آنا نہیں ہوگا بلکہ ان کے بجائے کوئی اور آئیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرے روز وغیرہ وغیرہ۔

فائدہ : کراما کا تبین انسان کے اعمال لکھتے وقت کہاں بیٹھتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ حدیث نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) میں ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے منہ کو

خدا سے صاف رکھو (اس لئے کہ کراما کا تبین فرشتوں کی نشست گاہ یہی ہے) اور اُن کی سیاهی انسان کی ٹھوک ہے۔ اور اُن کا قلم انسان کی زبان ہے اور اُن کے نزدیک دانتوں میں جو طعام بچ جاتا ہے اس سے اور کوئی شئی زیادہ

لے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیہم بذات الصدور ہے لیکن اس کی دین سے بندوں کی ریاضت حاصل ہے یہی قاعدہ تاحال دیوبندیوں و دہلیوں وغیرہم کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو ضد سے نہیں مانتے ۱۲۰۔ اویسی غفرلہ

بدبودار نہیں۔

مسئلہ: ممکن ہے کہ انسان کے ساتھ ان دو فرشتوں کے علاوہ اور بھی فرشتے ہوں جو اُسے ایذاؤں سے بچائیں جیسا کہ روایات میں ہے۔ **حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** (یہاں تک کہ تمہارے ایک کے ہاں موت آجائے)

فائدہ: یہ وہ حقیقت ہے جس سے کلام کا ابتداء کیا جاتا ہے اور اپنے مابعد والے جملہ شرطیہ کو اپنے ماقبل کے لئے غایت بناتا ہے گویا بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر

نگران فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو تمہاری زندگی بھر تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کی مدت حیات ختم ہو جاتی ہے پھر اُس کے لئے اسباب و مبادی آجاتے ہیں۔ **تَوَفَّتْهُ مُرْسَلًا** (تو اُسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے مارتے ہیں) یہ ان کراماتین کے غیر ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی طرف بندوں کی موت سپرد کی گئی ہے۔ یعنی حضرت ملک الموت اور اُن کے خدام یہاں محفطین اعمال فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ **وَهُمْ** (اور وہ رُوح قبض کرنے والے فرشتے) **لَا يَفْزِطُونَ** (کو تاہی نہیں کرتے اُن امور میں جن کے متعلق اُن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ ان میں نہ وہ سُستی کرتے ہیں اور نہ کوتاہی۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ان سے ڈیوٹی میں کمی اور سُستی نہیں ہوتی۔

مسئلہ: تمام مخلوق کو ارواح کو قبض کرنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور ملک الموت اُن کے خدام کو مجازاً رُوح کا قبض کرنے والا کہا جاتا ہے (اس لئے کہ وہ قبض ارواح کے واسطے ہیں)

: ملک الموت کے واسطے کہ بغیر بھی رُوح قبض کی جاتی ہے۔ جیسے بی بی فاطمہ الزہراء علیہا السلام

کے متعلق منقول ہے کہ ان کی رُوح مبارکہ ملک الموت کے واسطے سے قبض نہیں ہوئی۔

: ملک الموت کے معین ملائکہ چودہ ہیں۔ سات رحمت کے (قبض ارواح کے بعد اُن کی

طرف مومن کی رُوحیں سپرد ہوتی ہیں) اور سات عذاب کے (کافروں کی رُوحیں اُن کے

سپرد ہوتی ہیں)

ملک الموت کے لئے تمام دنیا ایسے ہے جیسے خال میں چند دانے کہ

وہ اُس سے جس کی رُوح چاہتے ہیں اُٹھا لیتے ہیں اور اُن کو مباحہ صاحب

رُوح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ملک الموت کو ارواح قبض کرنے

میں کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوتی۔ اگرچہ کتنی ہی بے شمار رُوحیں قبض کرنی پڑیں۔ اور کہتے ہی دُور دُور کے

کے مختلف مقامات پہ ہوں۔ اس کی کیفیت عقل جزئی کے فہم و ادراک کے حیضہ امکان سے باہر ہے۔ جیسے

ملک الموت اور مسئلہ حاضر و ناظر

میں کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوتی۔ اگرچہ کتنی ہی بے شمار رُوحیں قبض کرنی پڑیں۔ اور کہتے ہی دُور دُور کے

شیطان کے دوسرے متعلق سمجھنا مشکل ہے کہ وہ ایک آن میں تمام اہل دُنیا کے دلوں میں کس ط ۵
و موسومہ ڈالتا ہے ۱۵

حدیث شریف : مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی مزاج پُری کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ نے ملک الموت کو اس مریض کے سر پہنے دیکھ فرمایا اے ملک الموت نرمی کرنا یہ مومن ہے۔ اس نے عرض کی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو خوشی ہوئی چاہیے کہ میں ہر اہل ایمان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ بلکہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب میں کسی اہل ایمان کی روح قبض کرتا ہوں تو اُس کے گھر والے روتے ہیں تو میں اُن سے علیحدہ ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے کو اُسا گناہ کیا ہے مامورِ مین اللہ ہوں اور میں یہاں بار بار آؤں گا انہیں ایسی غلطی سے پرہیز لازمی ہے اور کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میں دن میں پانچ بار نہ آؤں۔ وہ پہاڑوں میں ہوں یا جنگلوں میں۔ دریاؤں میں یا کسی اور جگہ پر۔ مجھے اُن کے ہر چھوٹے بڑے سے تعارف ہے بلکہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں وہ اتنا اپنے اعزہ و اقارب کو نہیں جانتے۔ بخدا میں پچھر کی جان نکالنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔

رد و کابہ : علماء اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ موت محض عدم اور صرت فنا کا نام نہیں بلکہ موت جسم سے روح کی جدائی کا نام ہے۔ یعنی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف یا ایک دار سے دوسری دار کی طرف منتقل ہونے کو موت کہا جاتا ہے۔

موت کی اصلی صورت : مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو طبع بندھے کی شکل میں پیدا فرمایا تو اُسے حکم ہوا کہ وہ اس ہیئت میں ملائکہ کرام کے ہاں جائے۔ جب فرشتوں نے موت کو دیکھا تو دو ہزار سال بیہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موت ہے۔ اُنھوں نے عرض کی یہ کن پر وارد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ذی روح پر عرض کی۔ دُنیا کیوں پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ بنوا آدم ٹھہریں۔ عرض کی عورتوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا تاکہ آدم زادے پیدا ہوں۔ عرض کی جن لوگوں پر موت وارد ہوگی کیا وہ دُنیا اور عورتوں سے مشغول ہو سکتے ہیں۔ فرمایا انہیں طویل آرزوئیں موت بھلا دیں گی۔

۱۵ اسی طرح حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے عقل و فہم و ادراک میں اگر نہیں آسکتا تو نہ آئے لیکن ہے تو حق مگر افسوس کہ دیوبندیوں و دہلیویوں نے ملک الموت اور ابلیس کے لئے تو مان لیا لیکن حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہی عقیدہ اہلسنت نے منوانا چاہا تو شُرک کا فتویٰ جڑ دیا بلکہ انہی کو گنگوہی، دیوبندیوں کے مکرر نہ گستاخانہ لہجہ میں لکھ مارا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام زیادہ ہے (معاذ اللہ) اویسی)۔

یہاں تک کہ ان سے دُنیا اور عزیز چھین لی جائیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے تمام مصائب سے بڑی مصیبت موت ہے لیکن غفلت اس سے بڑی ہے۔

لَا تَحْزَنْ رُدُّوْا، اس کا عطف توفیق پر ہے اور ضیاع کی طرف جامع ہے جو احکم سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی قیامت میں اُنھنے کے بعد انہیں ملائکہ لوٹائیں گے۔ اِلٰی اللّٰہ، (اللہ کی طرف) یعنی اُس کے حکم و جزا کی طرف حساب کے موقع میں۔

سوال : تم نے حکم و حسبِ اُمر کا معنی کہاں سے نکالا۔

جواب : اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا مکان اور جہت کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مکان و جہت سے پاک ہے یا یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے لئے مطیع کر کے لائیں گے کہ ایسے مالک کے حکم کی طرف انہیں لایا جاتا ہے کہ اب اس کے سوا ان کا کوئی مالک نہیں نہ اس کے سوا کوئی حاکم ہے۔

مَوْلٰٓیْہُمْ (اُن کے مالک کی طرف) یعنی ایسے مالک کی طرف جو علی الاطلاق جملہ اُمور کا مالک ہے۔

سوال : یہ تقریر آیت ۲۲ وَاِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰی لَہُمْ کے خلاف ہے۔

جواب : آیت میں مولیٰ بمعنی ناصر یعنی حامی و مددگار ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا کوئی حامی و

مددگار نہیں۔ اسی لئے آیت ہماری تقریر کے منافی نہیں۔

اَلَا (خبردار) لَہُ الْحُكْمُ، اس کے لئے جمیع حکم ہیں۔ یعنی اُس دن اپنے بندوں کے صرف وہی فیصلے فرمائے گا۔ وہاں صرف اسی کا فیصلہ چلے گا اور کسی کا حکم نہ ہوگا۔

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کہ اُس دن تھوڑے سے وقت میں اپنی تمام مخلوق کا حساب لے گا اور یہ بھی ہے کہ اُس کے لئے ایک کا حساب دوسرے سے مانع نہ ہوگا اور نہ ہی ایک شان دوسری کو حاجب ہو سکے گی۔ اس کا کلام کسی آلہ (عضو) سے نہ ہوگا اور نہ فکر و رویت کا محتاج ہوگا۔

فائدہ : حساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ثواب و عذاب سے اُن کے استحقاق کے مطابق تعارف کرائے گا۔ بعض کے نزدیک حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے تاکہ ان کی مقدار بندوں پر ظاہر ہو یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حساب ٹوٹا ہوگا۔

مسئلہ : ہر اُس شخص کے لئے کوئی میزان نہ ہوگا جسے بہشت میں بلا حساب داخل کیا جائیگا۔

مسئلہ : حشر و حساب اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر ہوگا لیکن اسے بدل کر نہایت سفید چاندی کی طرح بنا دیا جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حکم چلے گا۔ اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوگا۔

سبق : جب لازماً حساب و کتاب ہونا ہے اور حساب لینے والا بھی وہی احکم الحاکمین ہے تو پھر

ہم پر لازم ہے کہ حساب قائم ہونے سے پہلے ہی ہم اپنا حساب صاف رکھیں اس لئے کہ نبی آخرت کے بارے میں
 "خبر ہیں۔ اس المال عمر ہے اور نفع عمر کو طاعت و عبادات میں صرف کرنے میں ہے اور گناہوں و برائیوں میں
 عمر صرف کرنے میں گناہ ہے لیکن یاد رہے کہ نفس اس تجارت میں اُس کا شریک ہے۔ اگرچہ نفس میں خیر و شر
 پر دونوں کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ برائیوں اور گناہوں کا عاشق ہے اسی لئے ضروری ہے کہ اُس پر
 کڑی نگرانی رکھی جائے اور پورا پورا حساب لیا جائے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :
 تو غافل در اندیشہ سود و مال کہ سرمایہ عمر شد پاشال
 ترجمہ : تو سود و مال کے فکر میں غافل ہے اسی طرح سے تیری عمر کا سرمایہ ضائع ہو گیا۔

تفسیر عالمیہ ۶۲ قُلْ، اے پیارے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو فرمائیے
 مَنْ، (استغفار یہ ہے) مَنِّجْکُمْ دُنْہِیْن کُنْ نَجَاتٍ دِیْکُمْ
 مَنْ ظَلَمْتُ الْبَرِّ وَبَحْرٍ، جنگلوں اور دریاؤں کی تاریکیوں سے یعنی سفروں میں ان کی
 بیتنا کیوں اور تکالیف سے۔

ف : اُن کی مشقتوں کا ظلمات سے استعارہ دیا گیا ہے اس لئے کہ ہر دونوں الباطل الابصار
 اور ہولناکیوں میں مشارکت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دن سخت تکالیف و شدائد
 سے بسر ہو اُسے یومِ مظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اُسے یومِ ذوقِ اکب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دن ایسا
 سخت ہو گیا ہے گویا تاریکی چھا گئی ہے اور ستارے ظاہر ہو گئے ہیں اس لئے کہ جب رات کو تاریکی زیادہ
 ہو تو ستارے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس رات کو چاند نہ ہو تو اس میں ہر چھوٹا بڑا ستارہ
 نظر آتا ہے۔ پھر جقدر تاریکی زیادہ ہوا اتنے ہی ستارے زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں۔

تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً، اُسے پکارو گے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ یعنی اُس وقت
 تمہارا یہ حال ہوتا ہے کہ اُسے پکارتے ہو دھاڑیں مار کر اور دل میں نہایت ہی محزون و انکسار سے۔ یہ دونوں
 مصدر ہیں لیکن چونکہ حال واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے ان میں اسم فاعل کا معنی کیا گیا ہے۔

ف (تَضَرُّعٌ) یعنی اظہارِ الصراحتہ الی شئی اور صراحتہ یعنی شدة الفقر و الحاجة۔
 لَیْنٌ اَخْبَانًا، یہ بھی تَدْعُوْنَهُ کی ضمیر مخاطب سے حال ہے لیکن بارادہ قول یعنی اُسے پکارتے
 ہو در اخالیہ تم کہنے والے ہوتے ہو کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی مَنْ هَذَا، انہی شدائد و مصائب
 سے لَنْکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ، البتہ ہم ہوں گے پکے شکر گزاروں میں سے اور اس پر مداومت کرنے
 والوں سے اس نعمت کی وجہ سے۔

ف (شکر یعنی اعتراف النعمۃ یعنی نعمت کے اعتراف کرنے کو شکر کہا جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس نعمت

کے حقوق بھی قائم رکھے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حقوق یہ ہیں کہ منعم حقیقی کی اطاعت میں زندگی بسر کرے اور بُرائیوں سے بچے نہ یہ کہ اُلٹا اُس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنائے جنہیں کسی شئی کی بھی قدرت نہیں۔

۶۳ قُلْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے اللہ یُنَجِّیْکُمْ مِّنْهَا وَمِنْ کُلِّ کَرْبٍ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمات البر والبحر اور اُن کے ماسوا دوسرے غم سے بھی نجات دے گا۔

(ف) کرب انتہا درجہ کے غم کو کہا جاتا ہے کہ جس سے نفس کو سخت گرانی ہو۔

ثُمَّ اَنْتُمْ، پھر اس لئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کا مشاہدہ کر چکے ہو تو بھی تَشْرِکُونَ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دُوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پر مناسب تھا کہ تَنْکُونُ مِنْ الشَّاکِرِیْنَ کے بعد ثُمَّ اَنْتُمْ لَا تَشْکُرُونَ «ای لَا تَعْبُدُونَ»، ہوتا۔ لیکن تَشْرِکُونَ کے بجائے لَا تَشْکُرُونَ کہا گیا تاکہ تنبیہ ہو کہ اِشْرَاک بھی ترک شکر ہے ۶۴ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یَّبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا، فرمائیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ شرک کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے،

مِنْ فَوْقِکُمْ، تمہاری اوپر کی جانب سے جیسے حضرت نُوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا کہ انہیں طوفان، صاعقہ (آندھی) لگے تو تم حضرت لوط علیہ السلام اور اصحاب فیل پر پتھر برسا کہ تباہ و برباد کیا۔

اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِکُمْ، یا نیچے سے عذاب بھیجے۔ جیسے فرعون کو غرق کیا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ (ف) بعض نے کہا مِنْ فَوْقِکُمْ سے ملوک، رؤسا، اکابر اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِکُمْ، سے بدکار غلام اور اُن کے ماتحت عوام اور اُن کے بیوقوف لوگ مُراد ہیں اور لفظ اَوْ منع الجمع کے لئے نہیں بلکہ منع الخلو کے لئے ہے۔ یعنی دونوں جہت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے نُوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا کہ انہیں اوپر نیچے کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اَوْ یَلْبِسْکُمْ، یہ لَبَسْتُ علیہ الامر سے ہے۔ اِیْ لَلْبَسْتُ

(باب ضرب یضرب) یَا لَبَسْتُ الثَّوْبَ (علم یعلم) سے ہے۔ پہلے کا مصدر الیس بالفتح اور دوسرے کا بالضم ہے یعنی یا تمہیں خلط ملط کر دے۔ شیعاً، منصوب ہے اس لئے کہ یَلْبِسْکُمْ کے گم مخاطب سے حال ہے۔

(ف) شیعہ کی جمع ہے جیسے سید سیدۃ کی جمع ہے اور شیعہ ہر اُس گروہ کو کہا جاتا ہے جو کسی امر پر مجتمع ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف جماعتوں میں بانٹ دے کہ جن کے آراء و مذاہب مختلف ہوں جن کا ہر فرقہ اپنے علیحدہ مقتدا کا پیروکار ہو تمہارے مابین جنگ کھڑی کر کے ایک دوسرے کی جنگ کے لئے ہر ایک لیڈر لڑائی پر برا بھلا کہے۔

(ف) اس سے ثابت ہوا یہاں پر خلط سے اضطراب مُراد ہے۔

وَيَذِیْقُ بَعْضُکُمْ بَآسَ بَعْضٍ ط اور تمہارا بعض تمہارے بعض کو چکھائے۔ یعنی تم ایک دوسرے سے جنگ کرو اچنانچہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کافروں کو اہل ایمان کی جنگ کا مزہ چکھاتا ہے۔

اسی طرح بالعکس اور یہ بھی ہوا کہ کافروں کو کافروں سے اور اہل ایمان کو اہل ایمان سے مزاحمت کیا۔ جیسے اکثر آزمان و اعصار میں ہوا (اسی طرح جمال و جلال کی صفت کی تربیت کا تقاضا ہے)

حدیث شریف : میں ہے میں نے اپنے رب کریم سے تین سوال کئے۔ دو مجھے عطا ہوئے۔ ایک سے منع فرمایا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میری امت کو قحط سال سے تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ دوسرا سوال تھا میری امت غرق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ میری امت خانہ جنگی سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ دعا مانگنے کے لائق نہیں۔

شرح الحدیث المذكور : قحط سالی سے مراد عالمگیر قحط ہے جس میں امت کا ہر فرد مبتلا ہو جائے۔ حدیث میں فرق (بالفتح) وارد ہوا ہے۔

اس سے بھی علی سبیل العموم مراد ہے۔ جیسے قحط علیہ السلام کی امت کے لئے ہوا۔

فائدہ : حضرت الشہیر بافتادہ آفندی ابروسوی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاثیر ہر تین سال کے بعد نمودار ہوتی ہے لیکن بطریق الحقیقہ کہ کہیں زور دار بارش ہوگئی اور اس سے کئی دیہات زیر آب ہو گئے اور کئی گھر اور حدیث شریف میں "باس" وارد ہوا ہے۔ اس سے فتنہ فساد اور جنگ مراد ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت طعن و طاعون سے فنا ہوگی۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جب میری امت میں تلوار آجائے گی تو پھر وہ قیامت تک نہ اٹھے گی۔

سبق : یہ معجزہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے فرمایا ویسے ہوا اور الباس بمعنی الشدہ فی الحرب،

فائدہ : باس یعنی خانہ جنگی اُس وقت آئے گی جب آئمہ (سلاطین حکام) کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیں گے۔ اور دشمن اہل اسلام پر اس وقت مسلط ہوگا جب اہل اسلام اللہ تعالیٰ اور اُس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑ دیں گے، چنانچہ بعض احادیث میں وارد ہے۔ "أَنْظِرْ"، اے محبوب (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے۔ "كَيْفَ نَصَرْتُ" ہم اُن کے لئے کیسے پھرتے ہیں الْاٰیَاتِ، قرآنی آیات کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کبھی وعدوں سے کبھی وعیدوں سے۔ یعنی کہیں وعید بیان کیا گیا تو ساتھ ہی وعدہ بھی۔ مختلف وجوہ سے آیات کو وار د کیا گیا۔

لے امت میں تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آئی اور آج تک آپس میں جاری ہے

اول سورۃ سے لے کر آخر تک یہی اسلوب رہتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ ،، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اپنے جبل امر سے واقفیت حاصل کر کے مکابرہ و عناد سے لوٹ کر ایمان و اسلام کی طرف رجوع کریں **وَكَذَٰلِكَ يَهْدِيهِ** ،، (دہر) کی ضمیر عذاب و موعود یا قرآن کی طرف لوٹتی ہے جو عذاب کی خبرٹاٹا ہے۔ **قَوْمُكَ** ،، آپ کے قول کی تکذیب کی ،، جو آپ سے عناد رکھتی ہے۔ **وَهُوَ الْحَقُّ** ،، حالانکہ وہ حق ہے یعنی لامحالہ عذاب واقع ہوگا یا یہ کہ جو کچھ کتاب اللہ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے۔ **قُلْ** ،، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے **لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ** ،، میں تمہارے اوپر وکیل نہیں۔ یعنی میں تمہارا محافظ نہیں کہ میرے ہاں تمہارے تمام امور سپرد کئے گئے ہوں تاکہ میں تمہیں تکذیب سے روکوں اور تمہیں تصدیق پر مجبور کروں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اور اب میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہوں اس لئے کہ میں تمہیں یہ تمام خبریں سننا چکا ہوں جنہیں تم دیکھو گے **لِكُلِّ نَبِيٍّ** ،، قرآن کی تمام خبروں میں سے ہر ایک خبر کا **مُسْتَقَرٌّ** ،، وقت مقرر ہے۔ **وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** ،، اور عنقریب تم جان لو گے یعنی تم عذاب کے وقوع کو دنیا یا آخرت یا ہر دونوں یعنی دنیا اور آخرت میں۔

سبق : دانا پر لازم ہے کہ وہ دفع شدائد و ضرار میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تضرع و انکسار کرے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ اس لئے کہ گناہ ہر قسم کے مصائب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اور ہر ظلمت نفس اتار دہی ظلمات سے ہوتی ہے۔ شہری شریف میں ہے ۔
ہر چہ بد تو آید از ظلمات عنم آں بے شرمی و گستاخیت ہم
ترجمہ : جو کچھ تجھ پر غم کی آندھیاں چل رہی ہیں یہ تیری بے شرمی و گستاخی کی وجہ سے ہیں۔

حضرت صائب نے فرمایا ۔
چرا ز غیر شکایت کنم کہ بھجو حجاب ہمیشہ خانہ خراب ہوائے خویشتم
ترجمہ : میں کسی کی کیا شکایت کروں کہ حجاب کی طرح ہمیشہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے خراب ہوں۔
نفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ بد سے اجسام اور بحر سے ارواح مُرد ہیں۔ ارواح اگرچہ اجسام کے اعتبار سے نورانی لیکن باعتبار حق اور نور الہیہ

کے ظلماتی ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا فرمایا پھر اس پر اپنے نور کے چھینٹے مارے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب میں نے تمہیں ظلمت خلقیت میں پیدا فرمایا پھر کون تمہیں ظلماتِ بد (بشریہ) اور ظلماتِ بحر (روحانیہ) سے نجات دے گا۔

اَذْنُكَ مَوْنٌ، جبکہ تم اسے پکارو نقصاً جسم کے ساتھ و خفیۃً اور روح سے لَئِنْ اَنْجَا نَا مِنْ هٰذَا لَا نَكُوْنُ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ قُلِ اللّٰهُ يَخْبِتُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُذِبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْكُوْنَ
 میں پھر تم شرک کرتے ہو جبکہ تمہیں اُس نے لوری صفات سے جلوہ دکھایا تو بعض شرک کر کے انا الحی کہتے رہے اور بعض سبحانی ما اعظم شأنی کہتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے جبکہ تم کہتے ہو انا الحق و سبحانی کہ وہ اپنے اور تمہارے مابین حجابات قائم فرمادے یُعَذِّبُكُمْ تَمِیْزاً لِّاٰیٰتِہٖ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجَالِکُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجَالِکُمْ، تمہارے لئے تمہاری بشریت کے حجاب کھڑے کر دے اور تمہارے اوپر تمہاری خواہشات کو مسلط کر دے۔ اَوْ يَلْبِسْکُمْ شِیْعًا یَا تَمَّارِیْنَ مختلف جماعتیں بنادے۔ بعض تم میں صدیقین ہو جائیں اور ایک گروہ تم میں زندیقین ہوں۔ وَ یَذِیْقُ بَعْضُکُمْ بِاْسِ بَعْضٍ اور تمہارے بعض کو بعض کے خوف چکھائے۔ قُلْ سَے یاسوئی پر چڑھائے یا رگیں کٹوادے جیسے حضرت منصور (رحمہ اللہ تعالیٰ) سے کیا گیا۔

آپ مقتدر کے وزیر حامد بن عباس کی مجلس میں چلے گئے۔

حضرت حلاج کا قصہ

اس مجلس میں قاضی ابو عمر بھی موجود تھے۔ اُنھوں نے فتویٰ دیا کہ حلاج کو قتل کر دینا جائز ہے۔ اس تحریر پر دستخط بھی فرمائے اور ساتھ ہی اُن فقہاء سے بھی تصدیق لائی جو اس مجلس میں موجود تھے جب حلاج کو اس فتویٰ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا میرا خون بہانا حرام ہے اور نہ ہی جائز ہے کیونکہ میرے خون بہانے کے لئے مختلف نادہیں کرو۔ جبکہ میرا عقیدہ اسلام اور میرا طریقہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے چاروں صحابہ و باقی عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت کا اقرار ہے اور میرے کتب خانہ میں احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے میرا خون بہانے کا فتویٰ کیوں دیا، لیکن مفتی صاحبان اس فتویٰ پر دستخط کرتے رہے اور اس کی تکمیل کے بعد مجلس برخواست ہوئی اور حلاج کو گرفتار کر کے قید خانہ میں پہنچا یا گیا۔ مقتدر کو وزیر نے مفتیوں اور قاضیوں کے فتویٰ سے مطلع کر دیا۔ مقتدر نے کہا اب اس کے متعلق قاضیوں کا اتفاق ہو گیا۔ اس شخص کو سپاہیوں کے سپرد کر دو تاکہ اسے ایک ہزار کوڑے لگائے جائیں۔ اگر اس سے بچ جائے تو پھر اسے ایک ہزار کوڑے اور لگائے جائیں اگر اس سے بچ جائے تو اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حکم سن کر حلاج کو سپاہی کے سپرد کر دیا مقتدر کے حکم پر کچھ اپنا اضافہ بھی کیا کہ اگر دوسرے ایک ہزار کوڑوں سے بچ جائے تو اس کے ہاتھ پھر اُس کے پاؤں کاٹے جائیں پھر اس کا سر کاٹا جائے۔ اس کے بعد اُن کے جسم کو جلایا جائے پھر جلا دو کہہا کہ اگر تجھے کوئی

لے نہ ان مخصوص بزرگوں (منصور و بایزید رحمہما اللہ تعالیٰ) کے لئے نہیں بلکہ عام جہانِ انسانی کے لئے ہے (ایسی غفلت)

دھوکا خنے کر کہے کہ علاج کو چھوڑ دے۔ تجھے فزانت و دجلہ کے پانی کے بجائے چاندی سونے سے بھر دیا جائے گا تب بھی کسی کی بات نہ ماننا بلکہ اُس کی سزا پوری کرنا۔ جلاد نے ایک رات حضرت علاج کو قید خانہ میں رکھا وہ منگل کی شب تھی۔ ۲۳ ذوالحجہ ۱۲۰۹ھ میں منگل کے دن حضرت علاج کو قید خانہ سے نکال کر اس کے صدر دروازہ پر لایا گیا تو وہ نہایت ہی فخر و ناز سے بیروں میں چل رہے تھے۔

حضرت علاج کا تماشا دیکھنے کے لئے بے شمار خلوق جمع ہوئی۔ جب حضرت علاج کو میدان میں لاکر ایک ہزار کوڑا مارا تو انہوں نے اُفت تک نہ کی۔ جب حسب ایماء وزیر جلاد کوڑوں سے فارغ ہوا تو حضرت علاج کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ اس کے بعد ان کا سر قلم کیا۔ زان بعد انہیں جلایا گیا تو آپ کی راکھ دریائے دجلہ میں ڈالی گئی اور اُن کا سر بغداد کے صدر دروازہ پر لٹکایا گیا لیکن بعض مریدین کا دعویٰ ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ آپ جیسی شکل کی شبیہ تھی جسے آپ کے دشمنوں نے قتل کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوا (اسی طرح ہونا ممکن بھی ہے اس لئے کہ اولیاء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں)۔

فائدہ : صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کی تشبیہ و تحیل حکایات شائع رحمہم اللہ تعالیٰ میں ان کی سوا نغمہ باری پڑھنے والوں کو اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔
مسئلہ : یاد رہے کہ اس طرح کا وقوع جواز ماننا چاہیے۔ اس پر اعتقاد نہ رکھا جائے۔ یعنی یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں کہ اس کا منکر کا فر ہو اور نہ ہی ماننے والوں کو گمراہ کہنا چاہیے۔

سوال : تم کہتے ہو کہ علاج ولی اللہ تھا۔ اگر واقعی وہ ولی اللہ تھے تو پھر انہیں آگ نہ جلاتی اور نہ ہی جل کر راکھ ہوتے۔

جواب : یہ کوئی ضروری نہیں کہ اولیائے کرام کے اجسام کو آگ نہ جلائے بلکہ وہ اجسام عوارضی آفات کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ایوب و یحییٰ علیہما السلام کے متعلق ہم مانتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام تھے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کا حال ہے۔ مروی ہے کہ اصحاب دس (ایک کنوئیں کا نام ہے) نے اپنی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ان عظام علیہم السلام کو شہید کر کے اُن کے گوشت مبارک بھون کر کھائے۔ انھوں نے نہ صرف اس پر اکتفاء کیا بلکہ اُن کی ہڈیاں اپنے کنوئیں میں لٹکا دیں۔ (کنز العمال اہل التفسیر)

بکسی خرق عادت کے طور بوجہ اظہار کرامت بعض انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام عقیدہ کے اجساد مبارکہ آگ سے محفوظ رہے یا انہیں شہید کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ عقیدہ : مزارات میں انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے اجساد ظاہرہ کو مٹی نہیں لگاتی۔ یعنی اُن کے اجساد ظاہرہ مزارات میں محفوظ و مصنون ہوتے ہیں۔

۶۷ **وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا** اور جب
تم ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات میں غور و غرض کرنے لگتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ

(ف) اِذَا جَوَاب یعنی فَاغْرَضُ کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ خطاب حضور علیہ السلام اور آپ کی امت کو ہے وَخُوضٌ بمعنی مُطْلَقاً کسی شئی میں شروع ہونا پھر اکثر شے باطل اور آیات قرآنی میں شروع ہونے پر متصل ہوتا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ قرآن پاک میں تکذیب اور استہزاء اور طعن و تشنیع میں شروع ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ قریش مکہ (کافروں) کا طریقہ تھا۔

فَاغْرَضُ عَنْهُمْ، پس اُن سے اعراض کیجئے۔ یعنی اُن کے ساتھ بیٹھنا اُٹھنا چھوڑ دیجئے اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو اُن سے اُٹھ جائیے۔ جبکہ وہ آیات قرآن میں استہزاء و تکذیب اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ **حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ** یہاں تک کہ وہ شروع ہو جائیں۔ قرآنی آیات کے غیر میں یعنی تمہارا اُن سے علیحدگی اختیار کرنے کی حد وہاں ختم ہے۔ جب وہ قرآنی آیات سے استہزاء وغیرہ چھوڑ کر دوسری عام باتیں شروع کر دیں۔

فائدہ : غیر کی ضمیر آیات کی طرف لوٹتی ہے۔

سوال : آیات جمع اور مؤنث ہے اور ضمیر واحد مذکر۔

جواب : آیات بمعنی حدیث یا قرآن ہے۔

وَإِنَّمَا یہ دراصل **وَإِنْ مَا** تھا۔ ان شرطیہ کو مازائدہ میں اِذْغَام کیا گیا ہے **يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ**، اور اگر تمہیں شیطان یہ حکم بھلا دے کہ یہ آیات قرآنی سے وہ استہزاء کرتے رہے اور تم اُن کی مجلس میں بیٹھے رہے، حالانکہ وہاں سے اُٹھ جانے کا حکم تھا۔ **فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى** تو اب یاد آجانے پر اُن کے ساتھ نہ بیٹھے۔ (الذِّکْرَى) مصدر بمعنی ذکر ہے۔

(قاعدہ کا) کلام عرب میں فعلی کے وزن پر مصدر صرف یہی الذِّکْرَى ہے۔ اُس کے سوا اس وزن پر اور کوئی مصدر نہیں۔ **مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** ظالم قوم کے ساتھ یعنی وہ جنہوں نے قرآنی آیات کی تصدیق و تعظیم کے بجائے اُن کی تکذیب و استہزاء کیا تو اب اُن کے ساتھ نہ بیٹھیں۔

ازالہ وہم اور رد وہابہ وغیرہ : یہاں کوئی خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ شیطان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتا ہو گا اس لئے

کہ یہاں محض احتمال بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی حرف شرط سے اور جو امر حرف شرط سے بیان کیا جائے اس سے وقوع لازم نہیں آتا۔ اگرچہ بعض علماء نے انبیاء علیہم السلام کے لئے سہو و نسیان کا جواز مانا ہے

لہٰذا اس کی تحقیق فقیر کے رسالہ "التبیان فی السہو والنسیان" میں دیکھئے۔ اویسی غفرلہ

فائدہ ۵ : یہاں الشیطان سے ابلیس اور اس کی جماعت کے بڑے بڑے شیطان مراد ہیں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تخلیق کیا گیا وہ تو مسلمان ہو گیا وہ آپ کو صرف خیر کا القاء کرتا تھا بخلاف اُمت کے کہ ان کا شیطان انہیں بُرائی کا القاء کرتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام پر دو وجہوں سے افضل ہوں۔

۱، میرا شیطان کا فر تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ مسلمان ہو گیا۔

۲، میری ازواج (مطہرات) دینی امور میں میری معاون رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شیطان

اور آپ کی زوجہ نے آپ کو خطا (ظاہری) پر اکسایا

ربط : اہل اسلام پر گراں ہوتا تھا جبکہ انہیں مسجد حرام میں بھی جانا ہوتا۔ وہاں طواف بھی کرنا ہوتا اور وہاں پر کفار کا کام بھی یہی تھا کہ وہ قرآن کی آیات کی تکذیب اور اُن سے استہزاء اور اُن پر طعن و تشنیع کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے گرائی طبع کے پیش نظر اُن کو اجازت بخشی کہ وہ بیت حرام وغیرہ میں بطور وعظ و نصیحت کے اُن کے ساتھ بیٹھ اُٹھ سکتے ہیں۔

۵۸ **وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ**، اور متقیوں پر ان کا کوئی حساب نہیں۔

(ف) **حِسَابِهِمْ** کی ہم ضمیر خائضین کی طرف لوٹتی ہے اور مِنْ شَيْءٍ میں مِنْ زائد ہے اور مِنْ شَيْءٍ محلاً مرفوع اور مبتدا اور اس کی خبر علی الذین یتقون مقدم ہے۔ اب

آیت کا معنی یہ ہوا جو مؤمن خائضین کے قبیح اعمال و اقوال سے بچتے ہیں ان پر ان کے جرائم و معاصی کے متعلق کسی قسم کا حساب وغیرہ نہیں۔

وَلَكِنْ ذِكْرًا، لیکن ان مومنین پر لازم ہے کہ وہ ان کافروں کو نصیحت کریں اور انہیں

اپنی دُست کے مطابق سمجھائیں کہ قرآنی آیات پر طعن و تشنیع اور تکذیب نہ کریں بلکہ ان کے سامنے ایسی برائیوں پر کہرا بہت کا اظہار کریں۔ ذکرِ مفعول مطلق اور اُس کی واو عاطفہ اور لکن استدرکیہ ہے۔

اس سے معترض کا اعتراض دفع ہو گیا کہ واو اور لکن ہر دونوں حروف عاطفہ ہیں اور دونوں کا اجتماع مکدرہ سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں یہ اجتماع کیوں۔ ہم نے اُدپر عرض کر دیا کہ لکن عاطفہ نہیں بلکہ استدرکیہ ہے۔

سَوَال : ایسی نظیر قائم کرو جہاں دو حروف کے اجتماع سے تاویل کر کے غلطی لازم نہ آتی ہو

جواب : قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ اور شعرائے عرب کے قصائد کے کلام میں لفظ سَوَال

پر لام داخل ہوتی ہے وہ دونوں حروف میں سوف استقبال ہے اور لام حالیہ اور ان کا اجتماع عند النسخ مکر وہ ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ یہ لام حالیہ نہیں بلکہ صرف تاکید یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ وہ کفار قرآنی آیات کی تکذیب اور استہزاء وغیرہ سے بچ جائیں۔ تمہارے جاء سے یا اس خطرہ سے کہ کہیں اہل اسلام بُرا نہ مانیں^{۹۹} وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، الَّذِينَ اخذوا دین سے ہی کفار مراد ہیں جو قرآنی آیات سے استہزاء وغیرہ کرتے اور دینِ اسلام مُراد ہے اس لئے کہ اس کے لئے انہیں مکلف بنایا گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس کے احکام پر عمل کرنے کے مامور ہوئے اتَّخَذُوا لَعِبًا وَلَهْوًا سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام سے مذاق اور ٹھٹھہ محول کرتے رہتے تھے۔ لعب اس عمل کو کہتے ہیں جو نفس کو مُفید امور سے پھیر دے اور لہو ایسا عمل جو نفس کو صحیح امر سے بیکار باتوں میں لگا دے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑیے جنہوں نے دین اسلام کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ وَخَذُوا حَيٰوةَ الدُّنْيَا اور انہیں حیلۂ دنیائے دھوکے میں رکھا ہے اور اُن کے نقش و نگار سے مطہن ہیں یہاں تک کہ اب انہیں یقین ہے کہ اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اُن سے بے پردہ ہو جائیے اُن کے معاشرے اور ان کے میل جول سے یکلخت دُوری اختیار فرمائیے اُن کی تکذیب یا قرآنی آیات سے استہزاء کو خیال میں نہ لائیے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ فرمائیں اس سے یہ وہم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو تبلیغ سے بھی روک رہا ہے اس لئے کہ اس کے بعد فرمایا وَذَرِ الْكَافِرِينَ اور جسے آپ نصیحت و وعظ کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ اُسے قرآن مجید کے متعلق نصیحت فرمائیے تَبَسَّلْ نَفْسًا تاکہ کوئی ہلاکت یا مِسْوَاتِی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔

بِمَا كَسَبَتْ، اعمالِ قبیحہ کی وجہ سے۔

فائدہ : بَلَّ وَابْتَلَّ دراصل منع (روکنے) کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے ہلاکت و بربادی کی طرف دھکیلنے کے لئے استعمال کیا جانا جائز سمجھا گیا ہے؛ کیونکہ ہلاکت و بربادی کی طرف دھکیلنا منع (روکنے) کے معنی کو مستلزم ہے۔ اس لئے کہ جب کوئی ہلاکت و تباہی کی طرف دھکیلا گیا تو مسلم الیہ یعنی ہلاکت نے مسلم یعنی دھکیلنے والے کو تباہی و ہلاکت سے روکا اور دھکیلے ہوئے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ (ف) تفسیر کشفی نے فارسی میں اس کا یوں ترجمہ کیا کہ تا تسلیم کردہ نہ شود بہلاک یا مِسْوَاتِی نہ شود نفس برباد کرے بسبب آنچه کردہ است از بدیہا، یعنی تاکہ ہر کافر کا نفس برائیوں کی وجہ سے ہلاکت کی طرف دھکیلا نہ جائے اور ان کو مِسْوَاتِی نہ ہو۔

فَلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی حمایتی۔

(د) یہ جملہ مستافضہ ہے۔ قیامت میں اُن کے حالات کی خبر دینے کے لئے لایا گیا ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نفس کا حال ہے اس معنی پر نفس سے کافر مراد ہے یا اُسے نفوس کثیرہ کے معنی سے تعبیر کر کے اس کے لئے مؤنت کی ضمیر لائی گئی ہے۔ جیسے عَلِمْتُ لَنْفُسٍ مَا الْخَلْقُ میں ہے۔

(و) مِنْ دُونِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس نفس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو اس سے جہنم کا عذاب پٹا سکے۔

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگرچہ وہ نفس بہت بڑا فدیہ بھی پیش کرے گا۔ مثلاً جہنم کے عذاب سے نجات پانے کے لئے زمین کی تمام دنیا و دولت فدیہ کے طور پر دے تب بھی اسے جہنم سے نجات نصیب نہ ہوگی۔ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

(و) كُلَّ عَدْلٍ، مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہے۔ اس معنی پر اب عدل اس مال و دولت کا نام نہ ہوگا جو بطور فدیہ کے دیا جاتا ہے بلکہ مصدری معنی میں ہوگا۔

سوال : اخذ کا استعمال اعیان پر ہوتا ہے نہ معانی پر لیکن یہاں پر اس کا استعمال معانی پر ہو رہا ہے۔

جواب : امام رازیکانے فرمایا اسے اکثر اعیان میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی بعضے قبول کے بھی آتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کی آیت و یاخذ الصدقات میں یاخذ بمعنی یقبل ہے۔ جب یؤخذ بمعنی یقبل اس آیت میں مانا گیا تو اس کے مصدر کی طرف اسناد ماننا بلا خوف و خطر جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کافر کے چٹکارے کے لئے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور اُس کی کسی طرح بھی نجات نہیں ہو سکے گی۔

سبق : جب یہ حال ہے تو اس پر یقین پر تعجب ہے کہ گناہ کرتے وقت خوف سے لرزتا کیوں نہیں۔ اُولَئِكَ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین سے ٹھٹھہ محول کرتے اور دنیاوی اسباب میں بہت زیادہ منہمک ہیں۔

الَّذِينَ ابْغَوْا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب میں دھکیل دیا۔

بِمَا كَسَبُوا، بوجہ اُن کے اعمالِ قبیحہ اور عقائد فاسدہ کے۔

(د) فارسی تعبیر میں ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب کے فرشتوں کے سپرد کر دیا بوجہ ان اعمالِ قبیحہ کے جو اُن سے سرزد ہوئے۔

(و) تفسیر ابوالسعود میں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قبیح اعمال کا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم

ہُوا کہ یٰہَاکَسْبُوْا میں بامعنی زالی ہے جیسے مررتِ بزمِید میں باعتبار مفہوم کے بامعنی الیٰیہ لَہُم شَرَابٌ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انہیں عذاب کے لئے دھکیلا جائے گا پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کے جواب میں فرمایا لَہُم شَرَابٌ۔ ان کے لئے پینے کا پانی ایسا ہوگا کہ مَن حَتِیم سخت گرم کہ جس کے پیتے ہی پیٹ میں گڑ بڑ شروع ہو جائے اور اُس کی سخت گرمی سے آنتیں کٹ جائیں۔ وَعَذَابُ الْیَمِّ ۵ اور عذاب دردناک ایسی آگ سے جو اُن کے اجسام کو جھلس دے یٰہَا کَاثُوْا یُکْفَرُوْنَ ۵ بسبب اُن کے کفر کے کہ جس میں وہ عالمِ دنیا میں دائمی طور مبتلا رہے۔

مسئلہ: قرآنی آیات کی تفسیر اور اُن سے استنباط کفر ہے اور کفر کا انجام عذاب دردناک
مسئلہ: معاصی پر اصرار بھی بسا اوقات کفر پر خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے (العیاذ باللہ)

حضرت ابو اسحاق خزازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے

حکایت پر اسرار ہاں نشست دہر خاست رکھتا تھا لیکن وہ اپنے آدھے چہرے کا حصہ

ڈھانپے رکھتا تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ ہمارے ہاں تیری نشست بڑ خاست بہت زیادہ ہے لیکن تاحال تیرے اس راز سے یہ خبری ہے کہ تو اپنے چہرے کے آدھے حصے کو کیوں ڈھانپے رکھتا ہے۔ اُس نے عرض کی کہ اگر آپ وعدہ فرمائیں کہ واقعہ سننے کے بعد ناراض نہیں ہوں گے تو تفصیل عرض کروں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں چوٹی کا بنائش (قبر کھود کر میت کا کفن چُرانے والا) تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت مدفون ہوئی تو میں نے حسبِ عادت اُس کی قبر کھودی اور اُس کے کفن اُتارنے شروع کر دیئے پہلے اُس کی باہر والی چادر کھینچی پھر اندر والی کفنی، لیکن میں نے جوہنی اُس کی کفنی کو اُتارنا چاہا تو اُس نے ایک جھٹکے سے کفنی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا میت ہو کہ مجھ پر غالب ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ ہوشیار ہو کر کفنی کھینچی تو اُس نے زور سے میرے چہرے پر طمانچہ مارا (چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے اس کے چہرے پر پانچ انگلیوں کے طمانچے نشان دیکھے) اس کے بعد میں نے اس کی کفنی چھوڑ دی اور چادر باہر والی جو پہلے کھینچ چکا تھا وہ بھی اس پر واپس ڈال دی اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ اس وقت میں نے توبہ کی کہ آئندہ تا دمِ زلیست کسی کی قبر کی چوری نہیں کروں گا۔

حضرت فزاری فرماتے ہیں میں نے یہ ماجرا حضرت اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لکھا۔ انہوں نے جواب لکھا کہ اس سے پوچھو کہ تباؤ کہ قبر میں اہلسنت کے چہرے قبلہ رُخ تھے یا اس سے پھرے ہوئے نظر آئے اُس نے جواب دیا کہ بعض کے چہرے قبلہ رُخ ہوتے اور بعض کے پھرے ہوئے۔ حضرت اوزاعی نے یہ سن کر اِنَّا لَنَرٰہُ وَاِنَّا لَیَعُوْنَ پڑھا۔

(ف) سنت سے یہاں اُن کی دینِ اسلام مراد تھی جن کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ معاذ اللہ! اُن کے خاتمے ایمان پر نہ ہوئے تھے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت اور اُس کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے : یا رب از ابرہایت برساں بارانے : بیشتر از آنکہ چوں کہ دی زیاں بر خیزم

آیات میں اشارہ ہے کہ طالب راہ حق کے لئے نہایت نامناسب ہے کہ وہ احوال عوام میں توجہ رکھنے والے لوگوں

سے نشست و برخاست رکھے۔ اس لئے کہ اُن کے ساتھ صحبت رکھنے سے سنگار و آرائش کے اور کوئی خیالات نہیں رہیں گے کیونکہ وہ انہیں خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں اور طبیعت کو طبیعت سے میدان ہوتا ہے اور اُس کی نقل اُتارنے کی خوگر ہوتی ہے۔

۱۔ نفس از ہم نفس بگیرد خوئے پر حذر باش از لقائے خبیث

۲۔ باد چو بر فضا بد بگزد بوئے بد گیرد از ہوائے خبیث

ترجمہ (۱) نفس نفس سے عادت حاصل کرتا ہے فلہذا خبیث آدمی کی ملاقات سے پر حذر ہو

(۲) جب ہوا گندی فضا سے گزرتی ہے تو گندی فضا کی وجہ سے اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری اور لازمی ہے اور

سبق بزرگوں کے موقوفات سے نصیحت حاصل کرنا واجب۔

حکایت : حضرت عبداللہ بن الاحنف نے فرمایا کہ میں نے مصر سے رملہ کی طرف جانے کا

ارادہ کیا تاکہ وہاں جا کر رودادی قدس سرہ (دلی اللہ) کی زیارت کروں۔

مجھے راستہ میں حضرت عیسیٰ بن یونس مصری ملے اور فرمایا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تم رملہ کے بجائے

صومر میں جاؤ۔ وہاں دو بزرگ (ایک بوڑھا دوسرا نوجوان) حالت مراقبہ میں بیٹھے ہیں اگر تجھے اُن کی

زیارت نصیب ہوگئی تو سمجھو باقی زندگی سُدر گئی۔

حضرت ابن الاحنف فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ بن یونس کا مشورہ قبول کر کے صومر میں چلا گیا۔ واقعی

وہاں دو بزرگ (ایک بوڑھا اور دوسرا نوجوان) قبلہ رخ مراقبہ میں بیٹھے تھے باوجودیکہ میں بھوکا اور

پیاسہ تھا اور دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن اُن کی زیارت کرنے ہی تمام بھوک

پیاس دور ہوگئی اور سورج کی گرمی بھی ٹھنڈک سے بدل گئی۔ اُن کی خدمت میں پہنچ کر السلام علیکم عرض کیا

لیکن اُنھوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ ہی میرے ساتھ کلام کیا۔ میں جتنی باتیں کرتا رہا وہ خاموش

رہے۔ میں نے عرض کی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میرے ساتھ کوئی بات تو کرو۔ میرے قسم دینے پر بوڑھے بزرگ

نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا اے ابن الاخف تجھے کاروبار کی مشغولی سے فراغت ہی نہیں پھر ہمارے ساتھ باتیں کیا کرو گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ مراقبہ میں چلے گئے۔ میں وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے ظہر پھر عصر بھی اُن کے ساتھ پڑھی؛ لیکن اُن کی برکت سے میری بھوک اور پیاس تو ختم ہی ہو گئی۔ میں نے پھر اس نوجوان سے عرض کی آپ ہی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے میں نفع پاؤں۔ اُس نے فرمایا میں اہل مصیبت ہوں۔ ہم کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں اُن کے یہاں شب و روز بھٹرا۔ میں نے دل میں سوچا کہ انہیں عرض کروں کہ وہ مجھے نصیحت وصیت فرمائیں تاکہ میں زندگی بھر اس پر عمل کروں میرے اس وسوسہ پر وہ نوجوان مطلع ہوا اور فرمایا تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جن کی صحبت سے خدا تعالیٰ یاد رہے اور اُن کی نگاہ سے تمہارا کام بن جائے اور وہ نصیحت کریں تو عملی طور نہ صرف زبانی یہ کہہ کر وہ دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ گویا میں لسانِ حال سے کہہ رہا تھا۔

شدوا المطايا قبيل الصبح وارتحلوا وخلفوني على اللطالال ابكيها
وہ صبح سے پہلے اپنی سوار یوں کو لے کر چلے گئے اور مجھے ریت کے ٹیلوں پر چھوڑ گئے۔ اُن کی یاد میں میں ہر وقت روتا رہتا ہوں۔

سبق : نصیحت کہنا سُننا تو آسان ہے لیکن اُسے قبول کر کے عمل کرنا سخت مشکل ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کی عنایت اسے کھینچ کر کسی ناصح کے دروازے پر لے جاتی ہے جو اُسے ظاہری و باطنی نصیحت سے نوازتا ہے اور اُس کی نصیحت کے نور سے وہ بندہ ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کی منازل طے کر لیتا ہے۔ یعنی نفس کی نشیب گھاٹیوں سے نکل کر روح کی بلندیوں پر پرواز کر جاتا ہے جس سے اسے وقار و اطمینان نصیب ہوتا ہے اور یہی اس کی ترقی اور بلندی ہے یہی آیاتِ نفس کی بیماریاں اور اُن کے علاج بتاتی ہیں (اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی اصلاح پر فتح و نصرت نصیب فرمائے۔ آمین !)

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ
 عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
 الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۚ أَصْحَابُ يَدْعُوْنَهُ إِلَى
 الْهُدَىٰ أُنْتَبِهْ قُلْ إِن هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمِرْنَا
 لَنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ
 كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ
 عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝ وَإِذْ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَأَىٰ أَن تَتَّخِذَ أَهْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ
 وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
 اللَّيْلُ رَاكِبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ لَا أَحِبُّ
 الْأَفْلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
 قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا
 رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ
 قَالَ يَقُومِ إِنِّي بُرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ۝ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِيْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ
 هَدٰىنِىْ وَاَلَا اَخَافُ مَا تَشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْئًا
 وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَكَيْفَ اَخَافُ
 مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْتُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ
 بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا فَاِىُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
 اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

ترجمہ : تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اس کو پوچھیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ بُرا اور
 اٹے پاؤں پلٹا دیئے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے
 شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں
 کہ ادھر آتم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لئے
 گھر دن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہانوں کا اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور
 وہی ہے جس کی طرف ہمیں اُٹھنا ہے اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے اور جس
 دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ فوراً ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور اسی کی
 سلطنت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے
 حکمت والا خبردار اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا تم بنوں کو حُسد
 بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں اور اسی طرح ہم

ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین البقین والوں میں ہو جائے پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بناتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ابھی گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اسے قوم میں بیزار ہو گئے ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو مٹاؤ جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے تو کیا تم نصیحت نہیں مانگتے اور میں تمہارے شرکوں سے کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کو تم پر اُس نے کوئی سند نہیں اتاری تو دونوں گروہوں میں ان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی انہیں کے لئے ایمان ہے اور وہ راہ پر ہیں۔

تفسیر عالمانہ : قُلْ اٰتُوا

عبادت کریں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ مَنِ دُوِّنَ اللّٰہُ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت سے متجاوز ہو کر مَالًا یَنْفَعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا، ان کی جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکیں نہ نقصان یعنی جب ہم ان کی عبادت کریں تو وہ ہمارے نفع کی قدرت نہ رکھیں۔ اگر ہم ترک کریں تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں (ان سے اصنام باطلہ مراد ہیں) اور بہت بڑی قدرت والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

وَنُرْدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا، اور اپنے گھٹوں کی طرف لوٹائے جائیں۔ اعقاب عقب کی جمع ہے قدم کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے یعنی اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کریں تو ہم اسلام سے ہٹ کر گمراہی کی طرف لوٹ

جائیں گے۔ بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ، بعد ازاں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت بخشی اور ہمیں شرک سے بچایا۔ کَاٰذِنٰی اِسْتَهْوٰنَهُ الشَّيْطٰنُ، ”مُؤذ کے فاعل سے حال ہے۔ یعنی کیا ہم لوٹائے جائیں اپنے گنہگاروں کی طرف در انحالیکہ ہماری مشابہت اس سے ہوگی جسے سرکش جنات حیرانی و سراپمگی کی طرف لے جا کر گمراہ کر دلائیں۔ فِی الْاَرْضِ، یہ اِسْتَهْوٰنَہ کے متعلق ہے۔ حَیْرَانَ، اِسْتَهْوٰنَہ کی ہُضمیر سے حال ہے۔ حیران صفت مشبہ ہے۔ اس کی مؤنث حیرتی آتی ہے اور گردان حائرِ بخیرۃ ہوتی ہے۔ حیران یعنی متحیر اور سیدھے راہ سے ہٹا ہوا لَہٗ اَصْحٰبٌ، یہ حیران کی صفت ہے یعنی اُس بھٹکے ہوئے آدمی کے اور ساتھی ہوں۔ یَدْعُوْنَهُ اِلٰی الْهَدٰی، جو اسے سیدھے راہ کی طرف بلائیں۔ طریق مستقیم سیدھے راستے کو ہدی سے تعبیر کرنا مبالغہ کے طور ہے۔ جیسے عموماً مصاد کو معاذیل کے معانی میں لایا جاتا ہے کہ وہ ایسا سیدھا ہے کہ گویا وہ راستہ کا عین ہے۔ اِثْنٰنَا، ”یَدْعُوْنہ سے بدل ہے بارادہ یَقُوْلُوْنَ یعنی اسے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں آجا۔

ف : اللہ تعالیٰ نے مُشرک اور عابد اصنام جو حق و باطل کے امتیاز کے باوجود اصنام پرستی کرتا ہے، کی ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے جو تین اوصاف سے موصوف ہو :-

(۱) سرکش جنوں کے چنبدے میں پھنس کر جنگلوں ویرانوں میں حیران و سرگرداں پھرنے والا۔

(۲) سیدھے راہ سے ہٹ کر ہر جگہ بھٹکنے والا کہ جسے علم تک نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے

(۳) اس کے اور ساتھی ہوں جو اسے کہیں کہ ہماری طرف آ جا تو ویرانوں میں پھر رہا ہے اور سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہے لیکن وہ نہ انہیں جواب دے سکے اور نہ ہی وہ شیاطین اور جنات کو چھوڑ سکے۔

فائدہ : جن اجسام لطیفہ کا نام ہے جو مختلف اشکال میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور وہ یہ بھی

قُدْرَت رکھتے ہیں کہ اجسام متحکمہ میں ہوا کی طرح گھس جائیں۔ قُلْ اِنَّ هٰدٰی اللّٰہ، ”فرمائیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو اُس نے ہمیں عطا فرمائی ہے یعنی اسلام هُوَ الْهَدٰی، صرف ہدایت وہی ہے اس کے ماسوا ضلالت محض اور غواہیت خالص ہے و اور فرمائیے اُمْرُنَا لِّلْسَلٰمِ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہم مامور ہیں کہ ہم صرف رب العالمین

ملے جن کی تعریف ہذا پر تمام اقوام کو تقریباً اتفاق ہے لیکن تعجب دیوبندیوں و دہلیوں پر ہے کہ مدعیان اسلام ہو کر جنات کے ان کو انک پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انبیاء و اولیاء کے لئے لطافت کے ماتحت اس طرح مانا جائے تو ان کے نزدیک شرک ہے۔ اویسی غفرلہ

کرمائیں۔ لَنْسَلِّمَ کی لام بمعنی باد ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں امرتک لتفعل وان تفعل و بان تفعل،، ان تمام محاوروں کا ایک مطلب ہو گا کہ "اَنْ اور یہ کہ اَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔"

فائدہ : اسلام ربِّعین الطاعات اور نماز اجسام سے متعلقات عبادت کی سردار عبادت ہے اور تقویٰ ان عبادات کا سربراہ جس میں بھائی کے برک کرنے اور غیر مستحسنہ امور سے احترا کرنے کا حکم ہے ۲۰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ،، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی۔ یعنی علوی اور سفلی عوالم اور جو اُن کے اندر سب اُسی کا پیدا کردہ ہے بِالْحَقِّ،، خلق کے فاعل ہے حال ہے یعنی در انحالیکہ وہ حق سے قائم ہے۔ وَیَوْمَ یَقُولُ کُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ،، اور اُس دن فرمائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ اور اُس کا قول حق ہے یوم قَوْلِهِ الحق ہے اور معنی کے اعتبار سے قول الحق پر داخل ہے۔ اب معنی یوں ہو گا کہ اس کا امر ان تمام اشیاء سے کہ جن کے پیدا کرنے کے لئے اس کا ارادہ متعلق ہوتا ہے حق ہے نہ اُن کے افراد احیان سے پہلے نہ بعد کو اور حق بائیں معنی ہے کہ جن کی حقانیت مشہور اور معروف ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ،، اور اُسی کا ملک ہے۔ جس دن صور بھونکا جائے گا یعنی نفخ صور کے بعد صرف اسی کا ملک ہو گا۔ کسی دوسرے کا۔ نَارًا کسی طرح کا ملک منسوب نہ ہو گا۔ جیسے دُنیا میں بطور مجاز غیر اللہ کی طرف ملک منسوب ہوتے تھے۔ بِخِطَابٍ

وَالشَّهَادَةِ غِیْب و شہادت کا عالم ہے۔ یعنی جو ہم سے پوشیدہ ہیں یا جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اُن سب کا وہی عالم ہے وَهُوَ الْحَکِیْمُ،، اور وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے الْغَیْبُ تمام جلی و خفی امور سے باخبر ہے۔

صور اسرافیل کا بیان : حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے فارغ ہوا تو صور پیدا کر کے اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا اور وہ صور کو منہ میں رکھ کر اپنی آنکھ عرشِ معلیٰ پر لگائے ہوئے ہیں کہ کب انہیں صور کے پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صور کیا شے ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے پھر میں نے عرض کی وہ کس طرح ہے آپ نے فرمایا۔ وہ بہت بڑا ہے مجھے اُس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ چودہ طبق (آسمانوں اور زمینوں) کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کے دائرہ میں اربع مخلوق کے برابر سوار ہیں (ف) منقول ہے کہ نفع تین ہیں :- (۱) نفع فزع کہ جب اُسے لوگ سُنیں گے تو انہیں یقین ہو جائیگا

کتاب وہ یقیناً مرجائیں گے۔ اس نفع کے بعد تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ دُنیا کی کوئی شئی بھی باقی نہ رہے گی اُس کے بعد انہیں گھبراہٹ گھبرائے گی اور وہ نفع حساب و کتاب کرنے کے لئے ہوگا۔

(۲) یہ نفع صغی کا کلامنا ہے کہ اس سے تمام مخلوق مرجائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بسوا سب کو فنا ہے
کَمَا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔

(۳) اس نفع سے قبروں سے اُٹھیں گے۔

فائدہ : ایک نفع سے دوسرے نفع تک چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ہر ایک رُوح صُور سے معلق کی جائے گی۔

فائدہ : مٹی میں عام انسان کی ہر شے مٹی سے مٹی میں مل جائے گی سوائے ایک مٹی کے کہ اُسے مٹی نہیں کھاسکے گی اسے عجب الذنب کہا جاتا ہے اس سے تمام مخلوق کو قیامت میں

مرکب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسی دن تمام مخلوق کو جمع کرے گا کوئی درندوں کے پیٹوں میں ہوگی اور پانی کے بحری حیوانات میں یا زمین کے اندر یا جنہیں آگ جلا دے گی یا جنہیں پانی نے عرق کیا ہوگا۔ یا سورج کی گرمی سے مٹایا ہوگا یا جنہیں ہوا اڑا کر لے گئی ہوگی، لیکن یہ اُس وقت ہوگا جب عرش سے بارش ہوگی۔ اس پانی سے سب زندہ ہوں گے۔ اُسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اُس کے بعد چالیس سال آسمان سے پانی برتنا ہے گا

یہاں تک کہ بارہ گز پانی سب کے اوپر چڑھ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اجسام انگری کی طرح بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ جب تم اجسام کی ترکیب مکمل ہو جائے گی باقی اُس کے اندر ارواح داخل کرنے ہوں گے اس کے بعد سب سے پہلے حملۃ العرش زندہ ہوں گے پھر جبرائیل پھر میکائیل پھر اسرافیل صُور پھونکیں گے جس سے تمام ارواح اس صُور کے سُوراج سے نکلیں گے جیسے مکھیاں اُڑتی ہیں۔ تمام ارواح سے زمین و آسمان

کے درمیان خلا بھر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر رُوح کو حکم فرمائے گا کہ ہر ایک اپنے جسم میں داخل ہو۔ پھر وہ رُوح اپنے اپنے جسم میں داخل ہوگی۔ رُوح پہلے ناک کے سُوراخوں سے داخل ہوگی اور تمام جسم میں پھیل جائے گی جیسے زہر دُش کی جگہ سے شروع ہو کر تمام جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین پھٹے گی۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام زمین بشارت لائیں گے۔ اُس کے بعد آپ کی اُمت۔ اس وقت سب تین تیس سالہ نوجوان ہوں گے

اس وقت سب کی زبان سُر پاتی ہوگی۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف تیز رفتاری سے بھاگیں گے لیکن یہ حال مخلص اہل ایمان کا ہے اور کافروں کے لئے یہ دن بہت بڑا سخت ہوگا۔ اُس وقت سب کے سب ننگے جسم اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ ستر سال ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔ تمام مخلوق اتنا روئے گی کہ آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو غن کے آنسو بہائیں گے۔ یہاں تک کہ اُن کی جانیں

لبوں پر آجائیں گی اور بولنے سے بند ہو جائیں گے پھر جس طرح اللہ چاہے گا کرے گا۔

سبق : اے بندہ خدا اسلام حقیقی کے لئے جدوجہد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر تسلیم خم کیجئے تاکہ تجھے نجات حاصل ہو۔ اپنی خودی کو مٹا دے جیسے گیند میدان میں اپنے آپ کو ڈنڈے کے حوالے کر دیتی ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سپرد کر دو۔ لیکن یہ اسے نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انبیاء و اولیاء کا وسیلہ حاصل ہو؛ چنانچہ صاحب شہنوی فرماتے ہیں :-

- (۱) سازد اسرافیل روزے نالہ را جاں دہد بوسیدہ صد سالہ را
 - (۲) انبیاء را در دروں ہم نعمہا است طالبان رازاں حیات بے بہاست
 - (۳) نشنود آں نعمہا را گوش حس گوشہا گوش حس باشد نجس
 - (۴) بین کہ اسرافیل وقتند اولیاء مردہ را زیشاں حیاقت و نما
 - (۵) نعمہائے اندرون اولیاء اولاد گوید کہ اے اجزائے لا
 - (۶) بین زلائے نفی سرا بر زبید ایں خیال و وہم یکسو افکنید
 - (۷) اے ہمہ بوسیدہ در کون و فساد جان باقیان نروشید و نژاد
- ترجمہ : (۱) اسرافیل علیہ السلام ایک دن زور سے آواز دیں گے تو سو سالوں کے مردوں کو جان بخش گئے (۲) انبیاء علیہم السلام کے اندر میں بھی نعمے ہیں جس سے طالبان حق کو بے بہا حیات نصیب ہوتی ہے۔ (۳) لیکن ان نعموں کو یہ ظاہری جس نہیں سنتی اس لئے کہ ان کا فوں کی جس نجس ہے۔ (۴) خبردار اولیاء کرام بھی وقت کے اسرافیل ہیں ان سے مردوں کو حیات اور نشو و نما نصیب ہوتی ہے۔ (۵) اولیاء کے اندرون میں بھی نعمے ہیں کہ وہ لاکھتے ہیں اور انہیں فرماتے ہیں کہ اے لاء کے اجزاء (۶) خبردار لاء نفی سے سر کو مادہ اس خیال و وہم کو ایک طرف پھینکو (۷) اے کون و فساد کی بوسیدہ بڑی باتی رہنے والی جانوں کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔

تفسیر عالمراز ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي ذُرِّيَةً ذَاكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آڈر سے کہا۔

ربط آیات : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرفان کے لئے دل کو منوجہ کیا اور زبان کو براہین قائم کرنے کے لئے کھولا تاکہ شرک کی جڑیں اکھڑ جائیں اور گمراہی دُنیائے اٹھ جائے پھر اپنی جان کو آگ میں ڈالنے سے گریز نہ کیا اور بچے کو راہ حق میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور مال و مہمانوں کی تذکرہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ﴿اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ان کے مقصد میں کامیاب فرمایا اور

مذہب کے لوگوں اور تمام اہل ادیان کو آپ کے فضل و علم کا معترف بنایا یہاں تک کہ مشرکین بھی آپ کی تعظیم و تکریم بحسب لائقے بلکہ وہ ان کی اولاد سے منسوب ہو کر فخر محسوس کرتے تو اللہ تعالیٰ اُن کے مناظرہ کو بیان فرما کر مشرکین عرب پر حجت قائم فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ کو یاد دلائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آذر سے کیا فرمایا یعنی اسے زہر و تویخ کی۔ اصنام باطلہ کی پرستش سے روکا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ خصم کو سن کر سوانے تسلیم کے اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔

فائدہ : آذَرَ الْاَبْنَاءَ کا عطف بیان ہے۔ اس کا نام تارخ تھا بفتح الراء و سکون الحاء المہملہ ابراہیم علیہ السلام کے اہل و نام تھے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔

ایسے ہی آذر کا دوسرا نام تارخ تھا۔ یہ آذر اس کا لقب تھا۔ وہ کوئی کوفہ کے علاقہ کا رہنے والا تھا۔ اَتَّخَذَ اَصْنَامًا اِلٰهًا ۚ،، کیا تو نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور انکار فرمایا کہ بتوں کی پرستش اچھی نہیں۔ اس میں اُنہوں نے بتوں کی جنس مراد لی نہ کہ کثرت اور واقعہ ایسے ہی تھا کہ اُن کی قوم کے کثیر التعداد لوگ بُت کے پجاری تھے۔

اِنِّیْ اَرَاکَ وَ قَوْمَکَ ۚ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بتوں کی پرستش میں تیری اتباع کرتے ہیں۔ فِی ضَلَالٍ،، حق سے بھٹک کر گمراہی میں ہیں مہین،، ایسی گمراہی جو واضح ہے جس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں۔

(ف) اِنِّیْ اَرَاکَ،، کی رویت یا معنی علم ہے فی ضلال ظن اس کا مفعول ثانی ہے یا بصری ہے تو فی ضلال کاف ضمیر خطاب سے حال ہے اور جملہ اَتَّخَذَ کے انکار و تویخ کی تعلیل ہے۔

ازالہ وہم : یہ صحیح ہے کہ بُت پرستی کفر ہے اور آذر کی بُت پرستی پر آیات میں تصریح ہے لیکن اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک پر قباحت لازم نہیں آتی جیسا کہ

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اصلا ب طاہرہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نسب میں شرعی نکاح کی حیثیت رہی۔ سفاح (زنا) وغیرہ سے تمام نسب محفوظ رہا۔ اسی طرح ایک دیگر ارشادِ گرامی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ زمین پر اتارنا پھر مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں رکھا میں کشتی نوح میں بھی جلوہ گر تھا۔ مجھے پھر چند واسطوں سے ابراہیم کی صلب میں رکھا اسی طرح میں اصلا ب کریمہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا اپنے ماں

لے یہ جواب بھی صحیح ہے لیکن جہورِ اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ چچا تھا۔ مزید تحقیق فقیر کے کتاب الفول الامور فی تحقیق آذر میں دیکھیے۔ (ادبی مغلرہ)

باپ سے ظاہر ہوا اور وہ دونوں بھی سفاح (زنا) سے محفوظ تھے۔

مردی ہے کہ جب بی بی حوا علی نبینا
نور محمدی علی صاحبہ السلام کی سیر کا بیان
کو جب تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک شیت علیہ السلام

کے ہاں منتقل ہوا اور اُن کی پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آیا تھا۔ جب وہ نوجوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے
اُن سے عہد و پیمان لیا کہ یہ امانت صرف پاک ارحام اصحاب میں منتقل کریں گے تاکہ یہ امانت پاک اصحاب ارحام
سے منتقل ہوتا ہوا عالم دنیا کو منور فرمائے؛ چنانچہ وہ نور مبارک ادریس علیہ السلام سے منتقل ہو کر یاقوت
کے پاس جنہیں القوش کہتے تھے پھر اُن سے قینان پھر اُن سے ہبلائل اُن سے یزدان اُن سے خورشید
ثمود جنہیں ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان کا اغوش بھی نام تھا۔ پھر اُن سے متوسل اُن سے ملک اُن سے
نوح علیہ السلام اُن سے سام ابو العرب اُن سے ارفخشذ اُن سے شالخ ان سے جابر بروزن ناصر ان سے
عجیر بروزن جعفر اُن سے نالح انہیں فالخ بھی کہا جاتا۔ اُن سے ارغوا انہیں راغو بھی کہا جاتا اُن سے شادوخ
ان سے ناحود اُن سے تادرج جے آرر کہا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل کی طرف۔

ف : اسماعیل کی چند لغات اور ہیں۔ اسمعین بالنون (کذا قال النوی) اُن سے قنار اس
سے حمل اس سے بنت اس سے سلاماں اس سے لیشجب بروزن یضر اس سے یعرب
بروزن یضر اس سے سمیع اس سے یسع اُس سے رود اس سے ادو کی طرف منتقل ہوئے اس کے بعد
کا نسب نامہ مشہور ہے۔ یہاں تک آپ کے نسب نامہ اور اسماء میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد معد پھر
نزار پھر مضر پھر الیاس بفتح الہمزہ فی الابتداء والوصل۔ بعض نے کہا بجمر الہمزہ یعنی جو رجاء کی ضد ہے
وہی معنی یہاں ہے۔ اس سے مدرکہ اس سے خزیمہ اس سے کنانہ اُس سے نصر اس سے مالک پھر فرہ پھر غالب
اس سے لوی۔ اس سے کعب۔ یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام سے
مطابق ہے پھر اس سے مرہ یہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ حضور علیہ السلام سے ملتا ہے
اس سے کلاب اُس سے صی اس سے عبد مناف اس سے ہاشم اُن سے عبد المطلب اُن سے حضرت عبد اللہ
کی طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تشریف لایا۔

نکتہ : بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قریش کا بُت پرست ہونا ثابت نہیں۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ اے اللہ مجھے
اور میری اولاد کو بُت پرستی سے بچانا اور اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً

باقیۃ فی عقبۃ یو لیکن یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ پہلی آیت میں بتی سے صلی اولاد مراد ہے نہ کہ پوتے، پڑ پوتے وغیرہ۔ اگرچہ بتی سے اولاد و احفاد مراد ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں کہ حقیقت کے خلاف ہے اور دوسری آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ کلمہ توحید کو ان کی اولاد میں باقی رکھنا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور یہ صحیح ہے کہ ہر دور میں دینی سلسلہ قائم رہا تو وہ اولاد ابراہیم تھا۔ یہی قول حق اور مبنی بر صواب ہے۔ واللہ اعلم!

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ زندہ کو مردہ سے پیدا فرمایا : کَمَا قَالَ ذَاذُ

قَالَ اِبْرَاهِيْمَ لَا بِيْه اَزَّرَ اَتَتَّخِذُ اَهْنَامًا اِلَهَةً مِّنْ دُونِ اِلٰهِ « اس لئے کہ وہ منہک ہے انکار میں اس لئے کہ اس کا قلب مردہ ہو چکا تھا اور نسل فی الشہود مضحل ہوتی ہے قلب کی حیات سے اور اصنام اللہ تعالیٰ کے مساوی پرستش ہونے والے کو کہا جاتا ہے۔ اِنِّیْ اَزَاکَ وَ قَوْمَکَ فِیْ حَالٍ مُّیْنِ یعنی میں نے ملکوت الالہیاء کو ملاحظہ فرمایا تو میں نے نہیں اور تیری قوم کو گمراہ پایا کہ ان کی التو لا الخیمہ : بلاغات زرخیزی میں ہے کہ بہت دو خبیثوں سے ایک اعلیٰ شے پیدا ہوتی ہے جیسے

دودھ، گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

(۱) چوں کفازا طبیعت بے ہنر بود پیمبر زادگی قدش نیفزود

(۲) ہنر بنما اگر داری نہ گوہر گل از خارا ست و ابراہیم از آزر ۴

نیز فرمایا : خاکستر اگرچہ نسب عالی دارد کہ فضلش جوہر علولیت و لیکن بنفس خود ہنرے ندارد با خاک برابر است قیمت شکر نہ ازنے ست کہ خاصیت ولیت ۴

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان قدیم ہے کہ وہ زندوں کو مردوں سے پیدا فرماتا ہے۔

اس سے نسب کو کوئی تعلق نہیں۔ کبھی اچھے سے بُرا اور کبھی بُرے سے اچھا پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ سورۃ ابراہیم ۱۲ ۲۔ سورۃ زخرف ۱۲۔ ۳۔ مزین فی تفسیر کتاب اہل الاصول فی ایمان آباء الیرسل اور ابو بن مصطفیٰ میں دیکھئے۔

۴۔ جو کہ کنگان کی طبیعت بے ہنر تھی۔ پیغمبر زادگی نے اس کی قدر و قیمت نہ بڑھائی (۲) ہنر دکھا اگر تیرے ہاں

ہے تو دور نہ گوہر اور موتی کام نہیں آئیں گے۔ دیکھئے گل کاٹنے سے اور ابراہیم علیہ السلام آزر سے۔

۵۔ درجہ ہنر) و لکہ اگرچہ نسبت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے کیونکہ اس کا اصل آگ ہے لیکن چونکہ بے ہنر ہے اسی لئے مٹی کے برابر ہے ظہری قیمت اسی لئے نہیں کر سکتے سے ہے بلکہ اس کی اپنی ذاتی خاصیت سے۔

تفسیر عالمانہ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُزَيِّجُ الْآبِرْهِيْمَ﴾، یہ اشارہ اس راہ کی طرف ہے جن کو زری متضمن ہے۔ کوئی دوسرا زری مقدم نہیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ

بعض کا خیال ہے؛ چنانچہ ضربتہ کذلک میں لہذا اَلْضَّرْبُ مانا جاتا ہے اور کات زائدہ ہے جس معنی کو اسم اشارہ ظاہر کرتا ہے یہ اُس کی تاکید کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے میں مَلَکُوْتَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے ملک جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور مالکیت پر دلالت کرتے ہیں اور اُن سے واضح ہوتا ہے کہ سب کا حاکم مطلق وہی ہے اور یہ تمام اشیاء اسی کی ملکیت و تربیت ہیں۔

(ف) اس سے رویت بصری مراد ہے اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ دیکھنے سے استعارہ ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ملکوت السموات والارض کی معرفت عطا فرمائی اور اُنھوں نے ان امور کو بصیرت سے دیکھا۔ زری صیغہ مستقبل حکایت حال ماضیہ کے لئے ہے۔

سوال : یہ تو ہر مومن مسلم کو معلوم ہے اور ملکوت السموات والارض کو بصیرت سے سب جانتے ہیں جیسا کہ بعض انہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر صرف ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص کیسی۔

جواب : اگرچہ تمام اہل اسلام ربوبیت کے دلائل کے اصول کو جانتے ہیں، لیکن اس عالم کی مخلوق کے اجناس و انواع و اشخاص و احوال میں حکمت الہی کے آثار صرف اکابر انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں۔ اس لئے حضور علیہ السلام اپنی دُعا میں اکثر عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَنْبِيَاءَ كَمَا هِيَ (اے اللہ ہمیں اشیاء کے حقائق دکھا)

تادیلاتِ نجمیہ میں ہے اس عالم میں نئے کا ظاہر ہے جسے جہانیات : تفسیر صوفیانہ سے تعبیر کرتے ہیں اور جہانیات کو ابعاد ثلاثہ یعنی طول و عرض و عمق

ضروری ہے اور ان میں تختہ ہوتا ہے اور وہ تقسیم کو قبول کرتے اور اُن کے اجزاء کئے جاسکتے ہیں۔ کبھی اُسے دُنیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اُسے جس سے قُرب ہے اور کبھی اسے صورت کہا جاتا ہے اور کبھی اسے شہود سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لئے کہ اُسے جس سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور کبھی اسے مُلک سے موسوم کرتے ہیں اس لئے کہ یہ دوسرے کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شئی کا باطن ہے جسے دُوحانیت کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ محسوسات سے نہیں اور وہ العباد ثلاثہ اور تختہ و تجزی سے خالی ہے۔ اُسے آخرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں اس لئے کہ وہ جس سے مؤخر ہے اور کبھی اسے معنی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں شکل و صورت نہیں اور کبھی اسے غیب بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ یہ جس سے پوشیدہ ہے اور کبھی اسے ملکوت بھی کہتے ہیں اس

لئے کہ عالم ملک (دنیا) کا دار و مدار اسی پر ہے اور عالم ملک (دنیا) کی صورت اس کا عکس ہے اس لئے کہ عالم ملک کا قیام ملکوت پر منحصر ہے اور ملکوت کا انحصار قدرت حق تعالیٰ پر ہے۔ کما قال تعالیٰ تَبٰرَكَ الَّذِي يَبْدَأُ مَا كُنْتَ تَحْسِبُ اور فرمایا ذٰلِكَ الَّذِي تَوْجِعُونَ یعنی ہر شے کا اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے یعنی طریق ملکوت سے اور ملکوت سے وہ اولیات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے امر کن سے پیدا فرمایا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو معدوم بھی۔ اس پر آیت اَوَّلَمْ يَنْظُرْ ذٰلِكَ الْمَلٰٓئِكَةُ التَّمْوِيۡتُ وَالْاٰزِيۡنُ ذٰلِكَ الَّذِيۡ خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ، دلالت کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملکوت کو کسی شے سے پیدا نہیں فرمایا یعنی ملکوت کو بلا واسطہ پیدا فرمایا اور باقی اشیاء کو کسی واسطہ سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ملکوت کی تخلیق کو لفظ امر سے اور دوسری اشیاء کو لفظ خلق سے تعبیر فرمایا کَمَا قَالَ اَوَّلًا لَّهِ الْخَلْقُ ذٰلِذَا مَرَّ، اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اشیاء کے ملکوت دکھائے اور ساتھ ہی وہ آیات بھی (جو ان میں بطور امانت رکھی گئی ہیں) اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔

فائدہ

علمائے کرام ملک و ملکوت میں فرق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملک تمام وہ اشیاء جو آنکھ سے دیکھی جاسکتی ہیں اور ملکوت وہ جنہیں بصیرت سے تعلق ہے وہ ارباب عقول پر منکشف نہیں ہوتی بلکہ اصحاب قلوب کو ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عقل کا ادراک ناقص ہے بخلاف کشف کے کہ وہ صرف اہل مجاہدہ کو نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ وہ مجاہدہ کے ثمرہ کا نام ہے اور ایسے لوگ ہمارے دور میں بہت کم ہیں۔ وَلَيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ اور یہ لام محذوف مؤخر سے متعلق ہے اور وہ مجملہ معترضہ اور اپنے ماقبل کے مضمون کی تقریر کرتا ہے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راسخ الایقان اور عین الیقین کے درجہ تک پہنچنے والوں سے ہوں اور انہیں معرفت الہی نصیب ہو۔ پھر ہم نے وہی کیا جو ابھی مذکور ہوا اس لئے کہ اتنا بہت بڑے مراتب کا ترتیب اس راۓ پر ہے اور یہ قصر اس لئے نہیں کہ راۓ کا فائدہ صرف اسی پر منحصر ہے کیونکہ اس آئندہ کے علاوہ اور فوائد بھی ہیں مثلاً خلق اور الزام المشرکین بلکہ اس بیان کے لئے ہے وہ اصل اسیل ہے اور باقی امور اس کے مفروع۔

۵۰ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہِ اللَّیْلُ، پس جب ابراہیم علیہ السلام کو رات کی تاریکی نے ڈھانپا۔ رَا کَوْکَبًا تَوَّافِعًا نے ستارہ دیکھا یہ لَمَّا کا جواب ہے۔ اس لئے کہ ستارے کا دیکھنا اُس وقت متحقق ہو سکتا ہے جب سورج کی روشنی زائل ہو جائے یعنی سورج کے غروب کے بعد۔

(ف) : اس سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو دیکھنا اُس کے طلوع کی ابتداء میں نہ تھا بلکہ سورج کی روشنی کے مضمحل ہونے کے بعد ستارے کو دیکھ لیا تھا۔

(ف) : تحقیق یہ ہے کہ سورج کے غروب کے بعد آپ نے ستارہ دیکھا۔
 (ف) : بعض کہتے ہیں وہ ستارہ بڑا بڑا مھتابا، اور بعض کے نزدیک مشتری اور یزدان کو اکب سیارہ (سات) سے ہیں۔

قَالَ، یہ سوال قدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو پھر کیا فرمایا تو اُس کے جواب میں فرمایا کہ آپ نے خصم کی موافقت میں فرمایا هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے چونکہ آپ کا چچا اور اس کی دینی برادری کے لوگ بت پرستی کے علاوہ کو اکب بت پرست بھی تھے اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام خصم کے عقیدہ کے مطابق استدلال کر کے پھر اس کا ابطال فرماتے جاہل گے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ ه جب وہ ڈوب گیا۔ میں ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل اور ایک حال سے دوسرے میں متغیر ہونے اور پردوں میں چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لئے کہ ایسی چیزیں رویت کا استحقاق نہیں رکھتیں اَلَمْ تَرَ اَلْقَمَرَ بَارِعًا، پس جس وقت انہوں نے چاند کو چمکنا ہوا دیکھا یعنی ایک ستارہ کے ڈوبنے کے بعد جب چاند کو طلوع کرتا ہوا دیکھا کہ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ، فرمایا یہ میرا رب ہے لیکن جب اُسے بھی ستارے کی طرح ڈوبتا ہوا دیکھا قَالَ لَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي، تو فرمایا اگر میرا رب مجھے جناب حق میں نہ پہنچا سکتا تو لَا كُؤْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہ قوم سے ہو جاؤں گا۔ یہ اپنی قوم کو تعریفاً فرمایا تاکہ انہیں واضح ہو کہ وہ گمراہ ہیں۔

ازالہ وہم : حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس وقت ایسی جگہ پہ ہوں گے جس کی جانب غروب کو اکب بہت بڑا پہاڑ پڑتا ہوگا جس سے ظہر کے وقت چاند و ستارے چھپ جاتے ہوں گے یا ظہر کے وقت سے غھوڑی سی دیر کے بعد۔ اس لئے کہ اس وقت ستارہ پہاڑ کے قریب ہوتا ہے تو اُس کی مشرقی جانب کھل رہتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ ڈوب گیا اور چاند بھی چمکا۔ روز چاند کا ستاروں کے ڈوبنے کے بعد طلوع کرنا پھر اس کا سورج کے طلوع سے ڈوبنا تصور میں نہیں آ سکتا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِعَةً، پس جبکہ سورج کو طلوع کرتا ہوا دیکھا تو قَالَ هَذَا، یہی نورانی جسم جو نظر آ رہا ہے۔ رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ، میرا رب ہے اور چاند اور ستارے سے بہت بڑا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس قول کی تاکید فرمائی جو انہوں نے ازراہ انصاف فرمایا (لَا كُؤْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا اور اُن پر ابراہیم علیہ السلام کے دلائل مضبوط اور پختہ ہو گئے لیکن وہ خدا اور مسط دھرمی سے باز نہ آئے تو قَالَ اپنی قوم کے سامنے

حق کو واضح کر کے فرمایا یَقَوْمِ اِنِّیْ بَرِیٌّ مِّمَّا تَشْرُکُوْنَ ۝ اے میری قوم میں اُن سے بیزار ہوں کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یعنی اصنام باطلہ کے علاوہ وہ صورتیں جو دوسرے کے پیدا کرنے کی محتاج ہیں تم انہیں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ آپ کی برادری نے آپ کی تقریریں کر آپ سے پوچھا تو تم کس کی عبادت کر دگے تو آپ نے انہیں فرمایا اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا یعنی میرا دین و عبادت خالص اُس کے لئے ہے۔ لَکِنِّیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ یعنی میری عبادت اللہ تعالیٰ وَجْهٌ لَا تَشْرُکُیْکَ کے لئے خاص ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ حَقِیْقًا، درحالیکہ میں ادیان باطلہ سے بیزار ہوں کہ دین حق کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں کہ اب اُس سے رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، کہ میں اُن لوگوں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں نہ افعال میں نہ اقوال میں۔

تفسیر صوفیانہ : یہی کیفیت ہر اُس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی طبیعت سے پاک و صاف ہو کر اُس کا قلب شیشہ کی طرح صاف و شفاف ہو اور وہ ہوا

نفس اور شہوات سے بالکل صاف مستقر ہو جائے۔ ایسا انسان نہ اجرام کی طرف خیال کرتا ہے نہ اکوان کی طرف بلکہ اُسے نہ دائیں کی خبر ہوتی ہے اور نہ بائیں کی اس لئے کہ دوستی حق کے شوق نے اُسے جہالت سے دُور کر کے ذات حق کے بالمقابل کھڑا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے سنوئی شریف میں فرمایا ہے دا، آفتاب از امر حق طباخ ماست : اُبلہی باشد کہ گوئیم او خدا است

(۲) آفتاب گر بجسید چوں گئی : آں سیاہی زو تو چوں بیرون کنی

(۳) نے بدرگاہ خدا آری صداع : کہ سیاہی را بمرادہ شعاع

(۴) گر کشندت نیم شب خورشید کو : تابستانی یا اماں خواہی ازو

(۵) حادثات اغلب بشب واقع شود وان زماں معبود تو غائب شود

(۶) سوئے حق گر راستانہ خم شوی وارہی از اختران محرم شوی

ترجمہ : (۱) سورج ہمارے لئے طباخ ہے اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن یہ بیوقوفی ہے کہ اسے خدا مانا جائے۔

(۲) مانا کہ سورج تجھے گن کے کرشمے دکھائے لیکن اس سے اس کی سیاہی کیسے دُور کر سکتے ہو

(۳) نہ تو تم اللہ تعالیٰ سے عزم کر سکتے ہو کہ اس کی سیاہی دُور کرونا کہ روشنائی دے۔

(۴) اگر تجھے آدمی رات کو دکھ پہنچے اس وقت سورج کہاں ہوگا کہ جس کے آگے روکر مشکل حل کر دیا امان چاہو

(۵) ویسے اکثر حادثے رات کو ہوتے ہیں اس وقت تو تیرا معبود (سورج) غائب ہوتا ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ کے حضور اگر بصدق دل سرخم کر دو تو ستاروں کی پرستش سے نجات پا کر محرم راز حق بن جاؤ گے۔
 ۵۹ وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ اس کی قوم اس سے برسرِ پیکار ہوئی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برادری نے اپنے دینی امور اور بتوں کے متعلق جھگڑا کیا۔ بلکہ ڈرایا اور دھمکایا کہ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو تم بہت بڑے دکھ اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي (بنو النبیذہ) دراصل اُنْحَاجُّونِی تھا۔ دونوں جمع مجرمے پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے اس لئے کہ دونوں یکجا جمع ہوں تو وہ عبارت ثقیل ہو جاتی ہے۔

بنابریں پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری سے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ جھگڑاتے ہو۔ فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان اور اُس کی توحید کے بارے میں وَقَدْ هَدَانَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کی ہدایت بخشی۔ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ یہ، اور جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مجھے ان سے یہ خوف و خطر نہیں کہ وہ مجھے کسی قسم کا دکھ اور تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لئے کہ انہیں تو کسی شئی کی قدرت ہے ہی نہیں۔ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا یہ استثناء متصل ہے اور اس کا مستثنیٰ ائمہ یعنی وقت محذوف ہے۔ دراصل لَا خَافُ مَعْبُودَاتِکُمْ فی وقت الخ یعنی میں تمہارے معبودانِ باطلہ سے کسی وقت بھی نہیں ڈرتا مگر اس وقت کہ میرا رب میرے لئے دکھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے پھر وہ دکھ تکلیف تمہارے معبودان سے نہیں بلکہ میرے رب کریم کی طرف سے ہوگی۔ اُس میں تمہارے معبودوں کو کسی قسم کا دخل نہ ہوگا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا یہ استثناء کی گویا تعلیل ہے۔ یعنی میرے رب کا علم ہر شئی کو محیط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ مجھ پر فلاں دکھ اور درد پہنچیں گے لیکن اُس کا کوئی سبب ہوگا نہ یہ کہ میں تمہارے بتوں پر طعن و تشنیع کروں تو اس وجہ سے مجھے دکھ اور درد پہنچیں اَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اپنے معبودوں کے متعلق غور و فکر کرو کہ وہ جمادِ محض ہیں نہ کسی کو نفع دینے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان دینے کی پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ انہیں میرے نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں۔

۶۰ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے خوف کروں اُن سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یعنی تمہارے معبودانِ باطلہ سے جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ استفہام انکاری ہے کہ وقوع تکالیف کا انکار کرتے ہوئے اُن کے بتوں کی ضرر رسائی کی بالکل نفی فرمادی۔ وَلَا تُخَافُونِ اَنْتُمْ اَشْرَکْتُمْ بِاللّٰهِ، یہ اخاف کی ضمیر سے حال ہے بتقدیر مبتدا دراصل عبارت یوں ہے وَكَيْفَ اَخَافُ اَنَا مَا لَيْسَ فِيْ خَيْرٍ اَلْحَوِيْثُ اَصْلًا وَاَنْتُمْ لَا تُخَافُوْنَ الخ یعنی میں کیسے ڈروں جبکہ میں خوف

والی باتوں سے دُور ہوں حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ تم سب سے زیادہ خوفناک امر کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دُوسروں کو شریک بٹھارا ہے جو حالانکہ وہ ذات منزہ ہے اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ذلیل نہ زمین میں نہ آسمان میں بلکہ یہ جملہ اشیاء اس کی پیدا کردہ ہیں جسے ابراہیم علیہ السلام نے یوں تعبیر فرمایا مَا لَکُمْ یُنْزِلُ بِہِ،، وہ امر کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک بٹھرایا جائے۔ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًا تہارے لئے دلیل اور حجت کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ بُت بھی قابلِ پرستش ہیں۔ بلکہ تمام دنیوی اُمور اس لئے ہیں کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ امور کے لئے حجت بنائے جائیں۔ فَاتَى الْفَرِیقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمَنِ پس ہم دونوں فریقوں میں کون زیادہ مائون ہے میں یا تم۔

(ف) مولانا ابوالسعود نے فرمایا کہ فریقین سے ایک وہ گروہ جو محل امن میں ہے۔ دُوسرا وہ جو محل خون میں ملوث ہے اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، اگر تمہیں معلوم ہے کہ امن کا کون حقدار ہے تو مجھے بتاؤ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا،، ان دونوں گروہوں میں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔

وَلِیَسُوْا اٰیْمَانَهُمْ،، اور نہ ملایا اپنے ایمان کو بظلم، ظلم یعنی شرک سے جیسے مشرکین نے کیا کہ ایمان کے ساتھ بُت پرستی بھی کرتے اور کہتے کہ ہماری بُت پرستی ایمان کے تتمات اور اس کے احکام سے ہے اس لئے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہی بُت انہیں اللہ تعالیٰ کا قُرب عطا کریں گے اور قیامت میں اُن کی شفاعت کریں گے؛ چنانچہ اُن کا مقولہ متْرٰن مجید میں ہے۔ مَا تَعْبُدُوْهُمْ اِلَّا لِیَقْرَبُوْا اِلٰی اللّٰهِ ذٰلِکَیْ اُوْرْ خَلَطُوْا کَا بھيٰی مطلب ہے۔

اُوْلَئِکَ لَہُمْ اَلْاَمْنُ،، صرف وہی امن والے ہیں۔ یعنی عذاب سے صرف انھیں امن ہوگا۔

وَهُمْ مُّہْتَدُوْنَ،، اور وہی حق سے ہدایت پانے والے ہیں اور دُوسرا اُن کا بالمقابل گروہ کھلی گمراہی میں ہے۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مِّنْ نَّشَأِهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن
ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَ
هَارُونَ ط وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ
وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ
وَالْيَسَعَ وَيُوسُفَ وَلُوطَ ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَمِن
أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيَبَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ فَإِن
يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ ط قُلْ لَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ : اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطاء فرمائی ہم جسے
چاہیں درجات بلند کریں بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے اور ہم نے انھیں
اسحق اور یعقوب عطاء کئے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو

راہ دکھائی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور
 ہارون کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس
 کو اور یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل اور یونس اور لوط اور ہم نے ہر ایک
 کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں
 میں سے بعض کو اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی یہ اللہ کی ہدایت ہے
 کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا انکار
 جانا تھا جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطاء کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں
 تو ہم نے اس کے لئے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں تھیں جن کو اللہ نے
 ہدایت دی تو تم انہیں کی راہ چلو تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا وہ
 تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو عطا

تفسیر عالمانہ ﴿وَتِلْكَ﴾ یہ اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کی طرف
 ہے جو آپ نے اپنی قوم کو مناظرہ میں پیش کی جس کا مضمون فَلَئِمَّا
 جَنَّ عَلَيْنَا الْاَيْلُ سے شروع ہو کر وَهُمْ مُهْتَدُونَ تک ختم ہوتا ہے۔ حَجَّتْنَا،
 (ہماری حجت ہے) ہر وہ کلام جو کسی شئی کے ثبوت میں بطور دلیل پیش کیا جائے اسے حجت کہتے ہیں
 اَتَيْنَهَا اِبْرَاهِيْمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ یعنی ایسی حجت قائم کرنے
 کی ہم نے اُن کی رہبری کی یا وہی دلیل ہم نے انہیں بتائی۔ یہ حَجَّتْنَا کی صفت نہیں بلکہ حال ہے
 اس لئے کہ حَجَّتْنَا معرفتہ بالاضافہ ہے۔ عَلٰی قَوْمِهِ، یہ حجتنا کے متعلق ہے (اس کی قوم پر)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ سلوک الی اللہ کی دلیل بھی آیات الہی سے
 متعلق ہے۔ آیات الہی سے اللہ تعالیٰ سے افعال مراد ہیں اور یہی سادکین
 کے لئے سلوک کی منازل طے کرنے کے لئے بمنزلہ سیڑھی کے ہیں اور منزل کی سلوک کا یہ پہلا مرتبہ ہے اس کے
 بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پر موقوف ہے۔ یہ
 منازل سلوک کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اسے ذات حق کے وجود کا تحقق نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ

اُس وقت سالکین کے اسرار کو اپنی تجلیات سے نوازتا ہے۔ یہی وصول الی اللہ کا پہلا قدم ہے پھر اُس کے بعد سلسلہ غیر متناہی ہے۔ اس تقریر کے مطابق نیک کا اشارہ ارعۃ الملکوت و شواہد ربوبیت کی طرف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سالکین کو کوکب کے آئینوں اور صدق التوجہ الی الحق اور اعراض و بیزاری مٹا سوا اور انانیت کے شرک سے خلاص اور الیقان ایمان بالعیان میں دکھائے آئینا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام کہ ہم نے خود بلا واسطہ غیر آیات دکھائے تاکہ وہ اپنی برادری میں حجت قائم کر سکیں۔

نَرَفَعُہُمْ بَلَدٌ کَرْتَمٌ ہِیَ ذَکَرِجَتِ حِکْمَتِ کَ عَظِیْمٍ اَوْر بَلَدٌ دَرَجَاتِ مَمْنُ لَشَاءُ ط جِس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اُس کے علم و حکمت کے درجات بلند ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مراتب و درجات بلند کئے گئے بلکہ ایسے عظیم اور بلند مراتب پر فائز ہوئے جو سوائے اکابر انبیاء علیہم السلام کے اور کسی کو نصیب ہونے کا امکان نکل نہیں۔ داوِ حق را قابلیت شرط نیست ؛ بلکہ شرط قابلیت داوِ اوست (ترجمہ) عطائے حق کے لئے قابلیت کی شرط نہیں بلکہ اس کی عطاء کی شرط ضروری ہے۔

اِنَّ رَبَّکَ حَکِیْمٌ عَلِیْمٌ، بے شک تھارا رب بہت بڑا حکمت والا ہے کسی کا بلند مرتبہ بڑھائے تو اُس کی حکمت ہے اگر کسی کو بلند مراتب سے گرا دے تو بھی اس کی حکمت ہے۔ (د) جس کا بلند مرتبہ بڑھاتا ہے تو اُس کے حال اور اس کی استعداد کو وہی خوب جانتا ہے اُس کے ہر ایک کے احوال اور استعداد ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔

خلاصہ تفسیر : ان آیات سے واضح کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الزامی طور مذکور بالا استدلال کئے ورنہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا تا کہ اُن کی برادری

ان الزامات اور براہین و دلائل کے سامنے ٹھک جائے اور انہیں راہِ ہدٰی نصیب ہو یہی جلیل القدر مفسرین کی رائے ہے اور اسی پر (اہلسنت) اکابر مشائخ و علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے اور صاحب روح البیان بھی اس مسلک کے مطابق آیات مذکورہ میں ہر آیت کی تفسیر کرتے چلے آئے چنانچہ اوپر کے مضامین قارئین کرام کے سامنے ہیں۔

خلاصہ تفسیر صوفیانہ : صوفیہ کلام کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی برادری کا واقعہ بیان کر کے بنایا گیا ہے

کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قائم کئے ہیں تم بھی اس کی توحید پر اس طرح دلائل قائم کر کے ماسوی اللہ کے تخیلات کو قلب سے ختم کر دو اور صرف اسی ذات کا تصور پیدا کرو، یہاں تک کہ اپنی خودی بھی درمیان میں نہ لاؤ تاکہ تمہیں معرفت الہی نصیب ہو۔

فائدہ : مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ آپ کی ابتدائی عمر مبارک میں ہوا

جب کہ آپ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے بلکہ قریب البلوغ تھے جسے شرعی اصطلاح میں مراہق کہا جاتا ہے اور ملکوت سے آیات مراد ہیں۔ عداوی نے فرمایا اقرب الی الصحتہ یہی قول ہے۔

تفسیر کا شفی : کا شفی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دو گڈ لک جس طرح ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی گمراہی واضح طور دکھائی ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السموات والارض یعنی آسمانوں اور زمینوں کے عجائب و غرائب یعنی عرش کی چوٹی سے لے کر تخت الشریٰ تک ذرہ ذرہ ان کے سامنے منکشف کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے متعلق دلائل قائم کر سکیں۔ وَلَیْسَ کُنتَ مِنَ الْمُؤْمِنِ تاکہ وہ علم استدلال میں پختہ کاروں میں سے ہوں۔

نمروذ کی کہانی : صاحب معالم لکھتے ہیں کہ نمروذ بن کنعان کو اس وقت روئے زمین کے چپہ چپہ کی بادشاہی حاصل تھی۔ شہر بابل میں اُس کا دار الخلافہ

تھا۔ اُس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ اس کے شہر سے ایسا روشن ہو کر نکلا کہ اُس کی تابانی سے سورج اور چاند ماند پڑ گئے۔ گھبرا کر اٹھا اور تمام روئے زمین کے حکماء اور کاہنوں کو بلا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ تیرے اس شہر بابل میں ایک نومولود پیدا ہونے والا ہے۔

جس نے تجھے اور تیری شاہی کو تہ و بالا کرنا ہے لیکن اس وقت وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے مال کے شکم میں تشریف نہیں لایا۔ نمروذ نے تمام شہر والوں کو حکم دیا کہ کوئی مرد اپنی عورت سے خلوت نہ کرے اس رکاوٹ کے لئے اٹھا رہا ہے۔ نگران مقرر کئے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمروذ کے محرم راز

اور مقربین میں سے تھے اسی لئے اُن پر کسی کی پابندی نہ تھی۔ انھوں نے ایک شب اپنی زوجہ اوفیٰ بنت امر سے جماع کر لیا۔ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پشت سے والدہ کے شکم میں تشریف لائے تو صبح کو کاہنوں نے نمروذ سے کہا کہ آج رات وہ بچہ اپنے باپ سے منتقل ہو کر والدہ کے شکم میں آچکا

ہے۔ نمروذ ننگانوں پر سخت ناراض ہوا اور حکم صادر کیا کہ جتنا حاملہ عورتیں ہیں سب کی نگرانی کی جائے۔ جو بچی بچے پیدا ہوں انہیں بلانا غیر قتل کر دیا جائے نمروذ کے حکم سے دایمیاں (جمع دایہ) مقرر ہوئیں کہ وہ شہر کی تمام حاملہ عورتوں کی رپورٹ دیں تاکہ اُن پر نگران مقرر کئے جائیں۔ دایمیاں نے شہر کی تمام عورتوں کا

معائنہ کر کے رپورٹ دے دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا حمل انہیں محسوس تک نہ ہوا۔ اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دایمیاں کی پیش کردہ لسٹ سے بچ گئیں۔ ان دایمیاں کی رپورٹ کے بعد کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے حمل کی طرف دھیان تک نہ گیا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو

آپ کی والدہ اوفیٰ کو خطرہ ہوا کہ کہیں نمروذ کو معلوم نہ ہو جائے اور وہ میرے بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کرادے۔

چنانچہ وہ گھر سے باہر جنگل میں ایک غار کے اندر اکیل چلی گئیں اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے انہیں اکیلا غار پر پتھر ڈال کر واپس گھر چلی گئیں کہ کہیں پرودہ فاش نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بی بی اونی سے ماجرا پوچھا تو بی بی صاحبہ نے اُن سے راز مخفی رکھا اور کہا کہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن نمرود کے ڈر سے میں نے اسے پتھر مار دیا۔ وہیں غار میں دفن کر دیا۔ اسے بھی بی بی کی بات پر یقین ہو گیا۔ صبح کو بی بی صاحبہ غار میں تشریف لے گئیں۔ خدا کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے آپ کی ایک انگلی سے دودھ دوسری سے شہد نکل رہا ہے جنہیں آپ چوس رہے ہیں۔ اسی طرح روزمرہ کا معمول بن گیا۔ چونکہ آپ کی تربیت ذات حق نے اپنے ذمہ کرم لی تھی۔ اس لئے ابراہیم علیہ السلام جلد تر جوان ہونے لگے۔ دوسرے بچے جو سال بھر میں بڑے ہوتے ہیں آپ ایک ماہ میں بڑے ہو گئے۔

۵۔ چوں ماہ نو کہ باروی دل افروز بود زانیدہ نورش روز تا روز ترجمہ : جیسے نئے چاند کی طرح اس کا چہرہ دل کو روشنی بخشتا اس کا نور روز بروز بڑھتا رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پندرہ ماہ کے ہوئے تو پندرہ سال کے نوجوان محسوس ہوتے۔ اُس وقت غار سے باہر تشریف لائے بعض کہتے ہیں سات سال کے تھے۔ بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرہ یا سترہ سال غار میں رہے۔ بہر حال جب ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت میں نے جھوٹ بول دیا کہ کہیں تم بھی نمرود کی محبت سے بچے کو قتل کرادو اب یہ حقیقت ہے کہ وہ نوجوان ہو چکا ہے چل کر دیکھئے نہایت حسین و جمیل اور بہت بڑا ذکی و نبیم ہے۔ جب آپ کا والد آپ کے ہاں حاضر ہوا تو واقعی آپ کو بہمہ صفت موصوف پایا اور کہا کہ کوئی حرج نہیں بچے کو گھر واپس لائیے۔ نمرود سے میں منوالوں کا اور اُسے اُس کا ملازم بنائیں گے؛ چنانچہ آپ کو آپ کی والدہ غار سے باہر لائی تو غار سے باہر آپ نے گھوڑے بکریاں اونٹ وغیرہ دیکھے اور اپنی والدہ سے فرمایا امی جان بتائیے انہیں بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا اور انہیں وہ رزق بھی پہنچاتا ہوگا۔ ماں نے ہاں بیٹا کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا کوئی خالق و رازق نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا۔ اُمی جان بتائیے میرا پروردگار کون؟ ماں نے جواب دیا تیرا باپ پھر آپ نے سوال کیا تو میرے باپ کا پروردگار کون؟ اُمی نے کہا نمرود۔ آپ نے فرمایا نمرود کا کون؟ امی نے کہا بیٹے خاموش اس سوال میں بہت بڑا خطرہ ہے کہیں ہم مارے نہ جائیں۔

(فائدہ) نمرود کے زمانہ کے بعض لوگ ستارہ پرست تھے اور بعض چاند کے پجاری تھے اور بعض سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ان میں تھوڑے سے بت پرست بھی تھے لیکن اس وقت کے بہت زیادہ نمرود کو معبود مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے ساتھ شہر بابل کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے

پہلے سلسلہ گفتگو ان سے شروع فرمایا جو ستارہ پرست تھے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے ان ستارہ پرستوں کو تعریفاً فرمایا۔ یہاں پر حرف استفہام حذف کیا گیا ہے یا بقول شما اے ستارہ پرستو میرا بھی یہی رتبہ ہے۔ جب وہ ستارہ گم ہوا تو فرمایا میں گم ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے چاند پرستوں سے گفتگو فرمائی۔ جبکہ چودھویں شب کے چاند نے سبزہ دار آسمان پر اپنی چاندنی کا زور دکھایا، تو چاند کے بھاری چاند کے سامنے جھک گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رتبہ ہے۔ جب چاند خط نصف النہار سے جانب مغرب ہٹا تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب تعالیٰ نے میری رہبری نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ والدہ کے ساتھ شہر کے قریب پہنچے تو سورج قریب طلوع تھا اور سورج پرست اُس کی پرستش کی تیاری کر رہے تھے۔ جب آپ نے سورج کو طلوع کے وقت روشن دیکھا تو فرمایا یہی میرا رتبہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈھلنے لگا تو آپ نے فرمایا میں تہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنی توجہ اُس ذات کی طرف کر دی ہے جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے۔ یعنی تہارے تمام مختلف ادیان سے بیزار ہو کر دین حق کا طالب ہوں اور مشرکین سے نہیں ہوں۔

تفسیر منیر کی تقریر : تفسیر منیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تو اپنی والدہ و دیگر رشتہ داروں نے چاہا کہ فرد کی ملاقات کے لئے آپ کو لے جایا جائے۔ جب آپ کو فرد کے ماں نے گئے تو دیکھا کہ ایک نہایت کریمہ المنظر (بدشکل آدمی) ایک بہترین تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد نہایت حسین جمیل پری پکیر لڑکیاں۔ لڑکے دست بستہ کھڑے ہیں۔ آپ نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ والدہ نے فرمایا یہ سب کا معبود ہے۔ آپ نے پوچھا تو اس کے گرد اگر دکن کھڑے ہیں۔ والدہ نے کہا یہ سب اس کے پرستار اور اس کے پیدا کردہ ہیں۔ آپ ہنس پڑے اور والدہ سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ پیدا کرنے والا بدشکل اور اس کے پیدا کردہ لڑکے لڑکیاں حسین و جمیل، حالانکہ پیدا کرنے والے کو اپنی پیدا کردہ چیزوں سے حسین و جمیل ہونا لازمی ہے (گذائی تفسیر الکاشفی مع اختصار)

وَوَهَبْنَا لَهُ ۖ، الہبتہ بمعنی بترع اور ایسا عطیہ کہ اُس سے قبل اس کا استحقاق نہ ہو یعنی کسی کو بلا استحقاق (دفت) کوئی شے عطا کرنا اور کہہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یعنی اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اِسْتَحَقَّ، ابراہیم علیہ السلام کا صلیبی صاحبزادہ جو انبیائے بنی اسرائیل کے اب اول ہے وَیَعْقُوبُ یعنی ابن اسحاق کَلَّا هَدَيْنَا، ان ہر دونوں کو ہم نے ہدایت بخشی۔ یعنی ان ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ فضائل دینی اور کلمات علمی و عملی کی توفیق بخشی۔ وَنُوحًا، اس کا منصوب ہونا مَا أَضْمَرَ عَلَی شَرِیْطَةِ التَّفْسِیْرِ کی وجہ سے ہے جس کی هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ، تفسیر کر رہا ہے۔

یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہدایت بخشی۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت سے قبل نوح علیہ السلام کی ہدایت کے اظہار کا کیا فائدہ

جواب : چونکہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اجداد سے ہیں اور اجداد کے فضائل کا اظہار

اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بنا بریں نوح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہدایت فرمائے۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کیوں نہیں حالانکہ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ابراہیم کہل جاتا تو

بھی مطلب مل ہو جاتا۔

جواب : چونکہ آنے والے آیات میں یونس و لوط علیہم السلام کا ذکر ہے اور وہ ابراہیم کی اولاد

سے نہیں ہیں۔ (دکذا قال البغوی) لیکن ابن اثیر نے جامع الاصول میں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لئے کہ وہ شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں اسباط یعقوب سے تھے۔ جنہیں

اللہ تعالیٰ نے نینوی (موصل کے بلاد) کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام کو ذریعہ ابراہیم علیہ السلام سے شمار کیا جائے۔ اس لئے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے۔

فائدہ : سعدی حلی محقق نے فرمایا محی السنۃ لغوی ابن اثیر سے زیادہ معتبر ہیں۔

داؤد ، ابن ایسا و سلیمان بن داؤد علیہم السلام۔ ان دونوں باپ بیٹے کا سلسلہ نسب یہود

ابن یعقوب سے ملتا ہے۔ **وایوب ،** بن اموص بن دارخ بن روم بن عصیا بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام **(وایوسف)** بن یعقوب **وہارون** یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ان سے سن میں بڑے تھے۔

(ن) مذکورہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر مبارک ان کے زمانہ زندگی کے مطابق نہیں ہوا۔

وَكَذَٰلِكَ ، اور اسی طرح درجات بلند کر کے **مُجْتَدِي الْمُحْسِنِينَ** ہم ان کے احسان پر ان کے استحقاق کے مطابق جزا دیتے ہیں۔

(ن) **الْمُحْسِنِينَ** ، کی لام جنس کی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ **كَذَٰلِكَ** کا ف زائد اور المحسنین کی لام

عہد کی ہو۔ اب معنی یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب جزاء جو کہ مذکورہ انبیاء علیہم السلام کو دی گئی۔ محض فضل

کرم الہی سے ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کے درجات و مراتب اعمال صالحہ کی وجہ سے نہیں۔ اس سے

معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے جو جزا ملتی ہے اس میں حسن و صفی ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی یہ جزا ذاتی ہے جس میں ان کے ساتھ اور کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا (اس سے جھوٹے نبوت کے مدعیان

جیسے مرزا قادیانی وغیرہ کا رد ہو گیا۔

۴۴ **وَذَكِّرْنَا**، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ اُن کا سلسلہ نسب سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے والد کا نام اذن تھا و یحییٰ بن زکریا علیہما السلام و عیسیٰ بن مریم انبئہما ان بنی ماٹان بنی اسرائیل کے بادشاہ کی اولاد سے تھیں۔

فائدہ ۵: عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اشارہ ہے کہ اولاد بنات بھی ذریتہ میں داخل ہوتی ہے۔

۴۵ **حَنِینِ کریمین کی فضیلت** : اس سے واضح ہوا کہ حنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اولاد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے۔ اگرچہ

اُن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ نسب اُن کی والدہ کریمہ سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان حضرات کو ایذا دیتا ہے گویا وہ حضور علیہ السلام کی ذریتہ طیبہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔

مسئلہ: صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جب والدہ کی وجہ سے نسب صحیح اور معتبر ہے تو اُن کی سیادت بھی مسلم ہوگی گویا کہ ان کا یہ رشتہ اب کی طرح ہے اسی طرح ہر اس شخص کا نسب جس طرح بھی حنین کریمین تک پہنچے گا اس کی سیادت مسلم ہوگی۔ اس سے شیعوں و انصاریوں کی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا جو سیدنا عبدالقادر جیلانی حسیٰ حسیٰ رضی اللہ عنہ کی سیادت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ **وَالْیَاسُ**، یہ حضرت یارون علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔

فائدہ ۶: بغوی لکھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام اور تھے ادریس علیہ السلام اور بعض نے غلطی کھائی کہ الیاس ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی ذریتہ سے گنا ہے اور ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے اجداد سے تھے۔ **کُلُّ** ہر ایک اُن میں سے **مِنَ الصَّالِحِينَ** کامل فی الصلاح تھے۔

(ف) صلاح بمعنی موزوں امور کا عمل پیرا ہونا اور نامناسب امور سے احتراز کرنا۔ **۴۵** **وَإِسْمَاعِيلُ**، اس کا عطف رُوحاً پر ہے یعنی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت بخشی ایسے ہی اسماعیل کو ہم نے ہدایت فرمائی۔

مذمت: حضرت نوح کی ذریتہ میں اسماعیل علیہ السلام داخل تو تھے لیکن انہیں علیحدہ ذکر کرنے میں نکتہ یہی ہے کہ اُن کی اولاد سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام کی ذریتہ کے ذکر میں ان کا ذکر بھی شامل رہتا تو حضور علیہ السلام طفیلی مقصور ہوتے، حالانکہ

تمام کائنات جن میں نور علیہ السلام و دیگر انبیاء علیہم السلام بھی شامل ہیں سب کے سب حضور علیہ السلام کے طفیل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ہدایت کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کے ضمن میں بیان کرنا گوارا نہ فرمایا تاکہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کسی کی شرافت کے طفیل نہیں۔ بلکہ سب کی شرافت و بزرگی اُن کے صدقے اور طفیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تمام حضرات کے ذکر کے بعد ذکر کیا ہے تاکہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی واضح ہو۔

- (۱) آنچہ اول شد بدید از جیب غیب بُود نور جہاں او بے پیچ و ریب
(۲) بعد ازاں آن نور مطلق زد علم گشت عرش و کرسی و لوح و قلم
(۳) یک علم از نور پاکش علم اوست یک علم ذریتہ آدم از دست
(ترجمہ) (۱) وہ ذات کہ جس نے اول میں جیب غیب سے دیکھا وہ نور جہاں تھے اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔

(۲) بعد ازاں نور مطلق نے جھنڈا کو بلند کیا تو اس سے عرش و کرسی و لوح و قلم پیدا ہوئے
(۳) اس کے نور سے ایک جھنڈا ایسی ہے کہ ذریتہ آدم اس سے ہے۔

وَ الْيَسَعَ بْنَ اَخْطُوبَ بْنَ الْعُجُزِ لَمْ يَزِدْهُ هُيَ اس لئے کہ یہ عجیب ہے۔ وَ يُونُسُ بْنُ مَتَّى وَ لُوطًا بْنَ مُارَانَ ابْنِ اَنخِي اِبْرَاهِيمَ وَ كَلَّاءَ، اور اُن ہر ایک کو فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہ بت سے ہم نے انہیں اپنے معاصرین کی فضیلت بخشی۔ یہاں پر یہ مراد نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر افضل ہیں۔ اگرچہ ان کی ایک دوسرے پر فضیلت حق ہے لیکن یہاں مراد نہیں کہ وَ مِنْ اَبَائِهِمْ، بین تبعیضیہ ہے یعنی مذکورین میں سے بعض کے آباء کو فضیلت بخشی گئی جیسے آدم و شیث و ادریس علیہم السلام یہ حضرات دوسرے پیغمبروں کے آباء ہیں۔ بعض پیغمبروں کے آباء ایسے بھی تھے کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ ہی انہیں فضیلت علمی عملی حاصل تھی وَ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور اُن کی بعض اولاد۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اُن کی ذریات میں ہیں لیکن تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ میں (تفسیر الحدادی) ذریات میں من تبعیضیہ اس لئے مانا گیا ہے کہ بعض حضرات ایسے بھی تھے جن کی اولاد کا فرحتی۔ وَ اِخْوَانِهِمْ، اور اُن کے بھائیوں کو ہم نے ہدایت جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے زمانے میں ممکن یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہوں جو اُن کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی ہدایت اسلام میں داخل ہوئے۔ وَ اجْتَنَبْنَاهُمْ، اس کا فضلنا پر عطف ہے۔ یعنی اور ہم نے انہیں چنا وَ هَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی رہبری کی۔ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی

جو بھی اُس پر چلے گا وہ گمراہ نہ ہوگا ۵ ذٰلِكَ ۵، یہ اشارہ ”الہدیٰ“ کی طرف ہے ۵ هٰدٰی اللّٰہُ ۵، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہ اضافت تشریفی ہے ۵ هٰدٰی ۵ بِہٖ مِّنْ يَّشَآءُ مِّنْ عِبَادِہٖ ۵ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور عبادہ سے وہ حضرات مراد ہیں جو ہدایت کی استعداد رکھتے ہیں۔
 وَلَوْ اَشْرَكُوْا ۵، اور اگر وہ انبیاء علیہم السلام باوجود علم و مرتبت کے (بفرض محال) شرک کریں
 لَّحَبِطَ عَنْہُمْ ۵، البتہ باطل ہو جائے گا۔ مَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۵ وہ عمل جو کرتے ہیں یعنی اُن کے اعمال ضائع اور برباد جائیں گے۔

سبق : جب حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے انہی تنبیہ ہے تو ماوشماکس شمار میں اُن کے اعمال گنجا اور ہمارے کردار کجا۔ اس آیت میں سخت ترین زجر و توبیخ ہے۔ اس میں عوام و خواص کی تخصیص نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بے خوف نہ ہو ۵ اُولٰٓئِکَ ۵، انبیاء جو مذکور ہیں جن کی تعداد اٹھارہ ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَتٰیْنٰھُمُ الْکِتٰبَ ۵، وہ حضرات ہیں جنہیں ہم نے کتاب عنایت فرمائی۔

ف : یہاں کتاب پر الف لام جنس کا ہے یعنی ہر وہ کتاب جو اپنے دور کے نبی کو ملی اور امتیان سے کتاب کی افہام و تفہیم مراد ہے۔ یعنی اُن کتابوں میں جتنے حقائق و اسرار تھے۔ ہم نے انہیں سمجھائے کہ اُن کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ ان حضرات کے احاطہ علم میں آگیا۔ خواہ ابتداء اُن پر وہ کتاب نازل ہوئی یا بطریق وراثت کسی نبی علیہ السلام سے۔ اس لئے کہ مذکور بالا انبیاء علیہم السلام ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کتابیں نازل نہیں ہوئیں۔ وَالْحُکْمَ ۵، اور حکمت یا فصل الخطاب جو حق و صواب کو مقتضی ہو۔ وَالنَّبُوۃَ ۵، اور رسالت ۵ فَاِنْ یَّکْفُرْ بِہَا ۵، پس اگر ان تینوں کو نہیں مانیں گے ۵ هُوَ لَاۤ اِِلٰہَ اِلَّا کَہٗ فَقَدْ وَّکَلْنَا بِہَا ۵، تو ہم اُن کی پاسداری سپرد کریں گے اور اُن پر قبول کرنے اور اُن کی ادائیگی کے لئے توفیق دیں گے۔ قَوْمًا لَّیْسُوْا بِہَا بِکٰفِرِیْنَ ۵ ایسی قوم کو جو اُن کا انکار نہیں کرے گی۔ یعنی اُن کے بجائے جو بھی دوسرے لوگ پیدا ہوں وہ کسی وقت بھی ان مذکورہ بالا امور کا انکار نہیں کریں گے۔ ان سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد ہیں اور نہ ہنس کی بڑبڑ اور بکافروں کی باطنی کینہ کی تاکید کے لئے ہے۔

۵ اُولٰٓئِکَ ۵، یہی حضرات انبیاء علیہم السلام کہ جن کا ابھی ذکر ہوا ۵ الَّذِیْنَ هٰدٰی اللّٰہُ ۵ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق اور راہ مستقیم کی ہدایت بخشی ۵ فِیْہِمْ اٰتِیۃٌ ۵ پس آپ صرف اُن کی ہدایت کی انتہا دیکھئے اور کسی دوسرے کی انتہا دیکھیں۔

مسئلہ : حضور علیہ السلام کو انبیاء علیہم السلام کی انتہا کا حکم صرف اعتقادات یعنی ایمان باللہ

اور توحید و اصول دین میں ہے۔ شرعی احکام و مسائل کی اقتداء مراد نہیں۔ اس لئے کہ وہ قابلِ نسخ ہیں اور جو حکم منسوخ ہو جائے وہ قابلِ اقتداء نہیں ہوتا اور نہ ہی اُسے ہدایت کہا جاسکتا ہے۔

عقیدہ : تمام علماء کرام نے بالاتفاق اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ اس لئے کہ خصالِ کمالیہ اور صفاتِ برگزیدہ ان حضرات میں متفرق پائے جاتے ہیں۔ مثلاً سیمان و داؤد علیہما السلام شکر سے موصوف تھے ایوب علیہ السلام صبر میں مشہور ہیں۔ یوسف علیہ السلام میں ہر دوؤں صبر و شکر پائے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے معجزات کے جامع سمجھے جاتے تھے اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس علیہم السلام زہد میں شہرت رکھتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام صاحبِ صدق تھے۔ غرضیکہ جس صاحب میں کس صفت کا غلبہ ہوتا اس سے وہ پہنچے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات کی اقتداء کا حکم فرمایا تو لازماً جمیع اوصاف سے موصوف ہو کر تمام حضرات انبیاء علیہم السلام سے افضل ٹھہرے۔

(۱) ہر چہ بخوباں جہاں دادہ اند بقم تو نیکوتر ازاں دادہ اند

(۲) ہر چہ بنانند بدان دلبران جملہ ترا بہت زیادت بران

ترجمہ (۱) جو کچھ خوبان جہان کو ملا ہے ہزار بار اس سے زائد آپ کو عطا ہوا۔

(۲) جس سے دلبران جہان نازاں ہیں یہ سب آپ میں ہیں بلکہ ہزاراں بار آپ اُن سے زائد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ، یعنی یہ وہی

حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے اپنی ذات کی طرف رہبری فرمائی۔ فَبِهَذَا هُتَدَاهُ اَقْتَدَاهُ پس آپ بھی اُن کے طریقے کو اپنائے اس لئے کہ وہ ایسے راہِ پند کا مزن ہوئے کہ اُن سے پہلے اس راہ پر کوئی نہ چلا تھا۔ یہاں تک کہ ہر ایک اپنی مقدار کے مطابق منزلِ مقصود کو پہنچا، چنانچہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو آسمان دُنیا پر اور یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے آسمان پر اور یوسف علیہ السلام کو تیسرے پر اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے پر اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے پر اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں پر دیکھا۔ آپ بھی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے پر چل کر ان کی منزلیں طے کرتے ہوئے سیرۃ النبیؐ پی تشریف لائیے۔

فائدہ : سیرۃ النبیؐ ملائکہ کی آخری منزل ہے اس کے بعد آپ تمام نچلے مقامات کو طے کرتے ہوئے ارفع مقام پر پہنچے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی علیحدگی اختیار کر کے متابحت کے ذریعے عین ذات کی طرف بڑھتے ہوئے مقامِ قاب قوسین او اذنی تک پہنچے یہ وہ مقام ہے

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ
مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا
وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ
كَثِيرًا وَعِلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ
ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٩٠ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ
مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَ
مَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ٩١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ
الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُونِ لِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ
كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ٩٢ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا
خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٣

ترجمہ : اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھے جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لئے ہدایت جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا دیئے ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی یہودگی میں انہیں کھیلنا اور یہ بت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں میں جو آگے تھیں اور اس لئے کہ تم ڈر سناؤ سب بسنیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں میں ان کے گرد میں اور وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی آتی ہے اور اسے کچھ وحی نہ ہوگی اور جو کہے ابھی میں اتارنا ہوں جیسے اللہ نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں غواری کا عذاب دیا جائے بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے اور بے شک تم ہمارے اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹھے پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں سانجھا بتاتے تھے۔ بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعویٰ کرتے تھے ۹۳

بقیہ تفسیر از صفحہ ۲۵۷

جسے آپ سے پہلے نہ کسی بنی مرسل نے طے کیا نہ ملک مقرب نے۔

تفسیر عالمانہ : قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ، میں تم سے قرآن پڑھ کر سوال نہیں کرتا۔ اَجْرًا ، مزدوری اور اس انعام کا جو مجھ سے قرآن سن کر دو

جیسے مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے پر کسی انعام کے طلبگار نہ ہوئے۔

تفسیر عالمانہ : وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ تَذَرِعْنَ لَهُمْ شَيْئًا مِّنْهُ لِيَذَرُهُمْ أَتَمَّ مَذَرًا

اندازہ - مثلاً کہا جاتا ہے - قَدَّرَ الشَّيْءُ يَقْدَرُ بِاللَّحْمِ (باب تَصْرِيفِ قَدَّرَ)۔
 یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شے کا اندازہ اور تخمینہ کیا جائے تاکہ اُس کی معلوم ہو سکے۔ پھر کسی شے کی معرفت
 فی القدر والاحوال والصفات میں مستعمل ہوا۔ اسی وجہ سے جو شخص کسی شے کو اُس کی شان کے لائق معرفت
 رکھتا ہو تو کہتے ہیں هُوَ يَقْدِرُ قَدْرًا ۖ

(ف) : حق قَدْرُهُ "مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ دراصل مصدر
 محذوف کی صفت ہے کہ درحقیقت عبارت یوں بھی "وَقَدَّرَ الْحَقُّ"

(ف) : قدرہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اور قدرہ کی ضمیر جمع یہود کی طرف۔

شان نزول : مروی ہے کہ مالک بن الصیف (یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم اور
 لیڈر) چند یہودیوں کو لے کر مکہ معظمہ میں پہنچا تاکہ حضور نبی پاک

صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرے اور ان سوالات سے صرف عناد مقصود تھا۔ اور وہ تھا بھی
 بہت موٹا۔ جب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم
 شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ میں تجھے اُس ذات اقدس کی قسم دیتا ہوں جس نے
 موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی بناؤ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم (ہوا پرست) سے نفی

ربط : اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کا حکم فرمایا
 تو اب اس کی نظیر بتائی کہ اُن کے اقتدار کی مثال یہ ہے کہ جیسے اُنھوں نے بلا طمع

تبلیغ حق فرمائی۔ آپ بھی محض رضائے حق کو مد نظر رکھ کر اپنی قوم کو تبلیغ فرمائیے۔

اِنْ هُوَ ۚ ۚ، نہیں وہ شان - اِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ ۝ مگر نصیحت اور وعظ
 اللہ تعالیٰ کی جانب سے عالمین کے لئے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید مخصوص قوم کے لئے وعظ و نصیحت بن کر
 نہیں اُترا بلکہ ہر ایک کے لئے برابر طور نازل ہوا ہے پھر نصیب اپنا اپنا۔

سبق : اولیاء کرام کی زندگی اس بیج پر بسر ہوتی ہے کہ تعلیم و تبلیغ پر کسی دنیوی طمع نہیں
 رکھتے اس لئے کہ تبلیغ و تعلیم پر اجر و مزدوری دنیوی اسباب سے ہے اور اہل آخرت

دنیوی اسباب سے مستغنی ہوتے ہیں وہ اہل اللہ اغراض و مقاصد سے ہٹ کر دینی حسدات
 سراغ بام دیتے ہیں۔

کہتا ہے۔ اُس نے کہا ہاں لکھا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عالم بھی ہے اور مذہب بھی یہودیوں کی روٹیوں نے تجھے موٹا بنا دیا ہے۔ کھانے سے کبھی تو ماتھ نہیں کھینچتا اس سے تمام لوگ ہنس پڑے۔ اس سے مالک بن الصیف سخت رُسا ہوا اور غضب ناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ جب یہ کہہ کر اپنی قوم کو مالک بن الصیف واپس لوٹا تو یہودیوں نے کہا کیا غضب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کچھ نازل نہیں فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ نازل نہیں ہوا۔ اُس نے کہا چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے غصہ دلایا اسی غصے کو دیا۔ اُنھوں نے کہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جس وقت تجھے غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان و افتراء تراشتا اور اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔

سب نے متفق ہو کر اس سے لیڈری چھین لی۔ کعب بن اشرف کو اپنا مقتدر اور لیڈر منتخب کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہ کیا اور اس کی قدر نہ کی کہ وہ کریم اپنے بندوں پر کتنا لطف و کرم فرماتا ہے بلکہ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کی ناقدری کی اور اُس کی نوازشات کے برعکس معاملہ کیا۔

(ف) معرفت کے بجائے قدر کا اطلاق اس لئے ہے کہ قدر معرفت کا سبب ہے اور اس کے

ذریعے سے معرفت ہوتی ہے۔ گویا سبب کے بجائے سبب متعل ہے۔

اِذْ قَالُوا، جب رُسلِ عظیم السلام کی بعثت مبارکہ کے منکرین اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں سے کفر کرنے والوں نے کہا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر بھی کوئی شے نازل نہیں فرمائی۔ نہ وحی نہ کتاب بطور مبالغہ ہر کتاب و وحی کی نفی ہے ورنہ مقصود کو صرف قرآن مجید کا انکار اس لئے کہ اس مقولہ کے قائل یہودی تھے، چنانچہ ابھی شانِ نزول میں ہم نے لکھا قُلْ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبکیتاً اور بطور انعامِ محبت کے فرمائیے۔ مِّنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰی، کتابِ توراہ کس نے اتاری جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے درالحالیکہ نُوْرًا، و، نُوْرٌ کَھنّٰی یعنی ظاہرِ شمس اور مظہرِ بغیرہ، فارسی میں نُوْر کا معنی ہوگا، روشنائی فرسندہ (روشنی دینے والی) وَهٰدٰی لِلنَّاسِ، اور ہدایت دینے والی لوگوں کی۔ تَجْعَلُوْنٰہُ قُرْاٰطِیْسًا، درالحالیکہ تم اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور اُس کے اوراق بدلتے تھے۔

(ف) یہاں پر خرون جرمِ محذوف ہے۔ جبکہ کاغذوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

(ف) قرطیس قرطاس کی جمع ہے بمعنی صحیفہ۔ تَبَدُّ وَنَهَا، یہ قرطیس کی صفت ہے یعنی درالحالیکہ

تم کتابِ تورات سے صرف وہ ظاہر کرتے ہو جس سے تمہیں محبت ہے۔ وَتَحْقُوْنَ کَشِیْرًا، اور اس میں سے بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو۔ مثلاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک اور مناقبِ کمالات

اور تصرفات و معجزات وغیرہ۔ اسی طرح آیت رجم اُن کے علاوہ اور بہت سے احکام اُنہوں نے چُپا رکھے تھے جو پوچھنے پر بھی بتاتے تھے۔ **وَعَلَّمَ مَثُورًا** اور تہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے بہت سے معلومات ہم پہنچائے گئے ہیں۔ **مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ** جنہیں تم اور تمہارے آباؤ اجداد نہ جانتے تھے۔ اس سے وہ علوم شرعی احکام مراد ہیں جو اُنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے۔ **وَعَلَّمَ مَثُورًا** جو کونہ کے فاعل سے حال ہے اور اس سے پہلے قد محذوف ہے اس لئے کہ صیغہ ماضی حال بننے کے قابل اس وقت ہوتی ہے جب اس میں قد ظاہر ہو جائے۔ ہو اس سے تویح میں تاکید مطلوب ہے یعنی جو کچھ اُنہوں نے تورات کے احکام اور اس کے مضامین میں ہیرا پھیری اور الٹ پلٹ کی۔ بہت بُرا کیا ہے لیکن ان کی بد بختی مزید برآں کہ وہ تورات جو اُن کے علوم و معارف کا ماخذ تھی اس سے استفادہ کی بجائے اس میں توڑ پھڑ کر کے کچھ کا کچھ کر دیا۔ **قُلِ اللَّهُ** فرمائیے اے محبوب (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔

(ف) اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہودیوں کو یوں جواب عنایت فرمائیے اس میں اشارہ ہے کہ یہی جواب منجانب اللہ متعین ہے۔ اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تاکہ تنبیہ ہو کہ وہ ایسے مبہوت ہیں کہ اب اُن سے کسی طرح کا جواب نہیں بن آتا۔

ثُمَّ دَرَّاهُمْ پھر انہیں چھوڑ دیجئے **فِي خَوْضِهِمْ**، وہ اپنے باطل امور میں غور میں کرتے رہیں۔ آپ کے ذمہ تبلیغ تھی۔ اس کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ **اَوْ اَنْ يَرْجُتَ قَائِمٌ كَرَدِي**۔ اب اُن کے حال پر رہنے دیجئے۔ **يَلْعَبُونَ**، یہ ذرہم کی ضمیر ہم سے حال ہے اور فی خوضہم ذرہم کے لیے کن متعلق ہے۔ (ف) جس عمل سے کسی قسم کا فائدہ نہ ہو اس کے لئے اہل عرب کہتے ہیں۔ **اِنَّمَا اَنْتَ لَا عِبَءَ** یعنی تم تو بالکل بیکار انسان ہو **وَهَذَا**، اور یہ قرآن کتب اُنزل لَنا، وہ کتاب ہے جسے ہم نے ہی نازل کیا ہے۔

نکتہ کتاب کو اُنزل لَنا سے موصوف کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اہتمام سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اس کی ہیئت کذا ثبہ اور ترکیب الفاظ کی فصاحت و بلاغت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا دخل نہیں۔

مُبَلَّوْا، بڑی برکت والی یعنی کثیر الفوائد و دیر المنافع کتاب ہے۔

(ف) واقعی جو کچھ فرمایا حق اور مبنی بر حقیقت ہے کہ یہ کتاب علوم نظریہ و عملیہ کو حاوی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ علوم نظریہ میں سب سے برگزیدہ علم معرفت ذات و صفات و افعال و احکام الہیہ ہے اور وہ بالاستیعاب قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری کتابوں میں اگر ان کا بیان ہے تو مکمل طور پر اور بالاستیعاب نہیں۔ یہی کیفیت علوم عملیہ کی ہے۔ اس لئے کہ علوم عملیہ یا اعضاء سے متعلق ہیں یا قلب سے۔ ان ہر دونوں کے متعلق علوم کا دوسرا نام علم الاطلاق یا تزکیہ نفس ہے اور اس کا بیان بھی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اور مثالیں دے کر جس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دوسری کتابوں میں اس طرح نہیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یہ قرآن پاک مبارک بایں معنی ہے کہ وہ عوام کو اپنے مولیٰ سے ملنے کی دعوت دیتا ہے اور خواص کو رب تعالیٰ کے ساتھ وصال کی رہبری کرتا ہے اور خواص الخواص کو رب تعالیٰ سے ملاتا ہے اور ان میں اخلاق حقائق پیدا کرتا ہے اس لئے کہ قائدہ ہے کہ محبوب کا مکتوب عاشق کے زخمی قلوب کو شفا دیتا ہے۔

کسی عربی شاعر نے فرمایا ہے

وکتبت حولی لا تفارق مضجعی و فیہا شفاء للذی انا کاتمہ

ترجمہ : تیرے خطوط میرے ارد گرد پڑے ہیں اس لئے کہ وہ میری اس بیماری کا علاج ہی کرے جس میں کسی کو تبتا نہیں چاہتا۔

۱) ایں چہ منشور کہ بہر شکنش بوئے جاں پرور احسان و عطامی آید

۲) ایں چہ انفاس رواں بخش عجز نشانت کہ از وراثتہ مشک خطامے آید

ترجمہ : ۱) کریم کا عجیب منشور ہے کہ اس کے ہر شکن سے احسان کی جان پرور خوشبو آتی ہے۔

۲) یہ عجیب انفاس روح بخش غنبر پھیلانے والے ہیں کہ ان سے مشک خطا (ملک) کی خوشبو آتی ہے۔

تفسیر عالمانہ : مُصَدِّقُ الَّذِی بَيَّنَّ يَدَیْہِ ، اس سے پہلے جو کتابیں

گذری ہیں ان کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ تو رات کی بھی اس لئے کہ جو کچھ ان میں اس کے متعلق علامات و نشانات لکھے تھے۔ وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں۔

وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ، اس کا مبارک کے مدلول پر عطف ہے۔ یعنی قرآن مجید میں برکات

کے علاوہ وہ باتیں بھی ہیں کہ آپ اپنی قوم یعنی اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہاں مضاف

یعنی لفظ اہل محذوف ہے کہ دراصل لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ”تھا۔ اس سے مکہ معظمہ مراد ہے۔ اور اسے

اُمّ القرئی اس لئے کہا جاتا ہے کہ زمین کے بچانے کا آغاز اسی سے ہوا۔ اس معنی پر یہ تمام زمین کا اصل ہوا جیسے ماں تمام نسل کی اصل ہے۔ اسی مناسبت سے اُمّ القرئی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(ف) کا شفی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ القرۃ قریہ کی جمع ہے۔ اور قریہ کا ماخذ قرابعتی جمع کرنا ہے، چونکہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اس معنی پر اسے قریہ سے موسوم کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قریہ کا اطلاق لغتاً صرف دیہات سے مخصوص نہیں بلکہ ہر چھوٹی بڑی آبادی کا نام قریہ ہو۔ خواہ وہ دیہات ہو یا شہر۔ **وَمَنْ حَوْلَهَا** .. اور وہ جو اس کے گرد وگرم ہیں۔ یعنی تمام مشرقی مغربی لوگوں کو اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلاتِ بحیبہ میں ہے کہ ام القرۃ سے قلب کا وہ ذرہ مراد ہے جس سے روزِ مینان میں حق تعالیٰ مخاطب ہوگا۔ یہ ذرہ انسان کے

قلب میں بطور امانت رکھا گیا ہے۔ اس سے تمام جسم کی زمین کو بچھا یا گیا۔ اُدپر نیچے دائیں بائیں کے تمام اعضاء اسی کے ارد گرد تخلیق فرمائے گئے۔ یعنی سمع۔ بصر۔ فؤاد۔ اخلاق صفات سب کے سب اسی ذرہ قلب کے نور سے منور اور اسی کے راز مخفی سے اسرار حاصل کرتے ہیں بلکہ یوں کہو کہ انسانی مشین کے ایک ایک پُرمزے کی بجلی کا پاور ہاؤس وہی ہے۔ **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ**، اور وہ لوگ جو آخرت پر اور اس کے اندر جو عذاب و ثواب ہے ایمان رکھتے ہیں **يُؤْمِنُونَ بِهِ**، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے انجام کی بربادی کا خوف رہتا ہے۔ اس لئے کہ وہ کتاب الہی میں پورے طور و عذر و عرض کرتے ہوئے اس کی تمام باتیں مانتے ہیں۔ **وَهُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ** ہ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی جو لوگ کتاب الہی کو مانتے ہیں

وہ پانچوں وقت کی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ اسی لئے ہی تمام عبادات و طاعات میں خصوصی طور ذکر کیا گیا۔ **مسائل فقہ و تصوف** : آیات سے چند مسائل و احکام ثابت ہوئے جیسے مخلوق خالق کی نہ پوری معرفت حاصل کر سکتی ہے اور

نہ ہی اس کی کنہ کو پہنچ سکتی ہے۔ یعنی تعینات الاسماء والصفات سے متجدد ہونے کی حیثیت اور اس کی ذات کی کنہ سے ادراک عاجز ہے۔ **بخیال در نگنجد تو خیال خود مرغباں** ترجمہ : وہ خیال میں نہیں آسکتا اسی لئے خیال کو پریشان نہ کر۔

نکتہ : جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی آلہ مخلوقیہ سے پہچاننے کا دعویٰ کیا تو سمجھ لو کہ وہ غیر عارف ہے ہاں جو **آلہ قدیمیہ** سے پہچاننے کا دم بھرے تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے جیسے بعض عارفین سے منقول ہے کہ **عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي** لیکن اتنا قدر کہ جتنا اسے اللہ تعالیٰ

کے نور قدیم کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد ہے۔ اسی ذریعہ سے اس ذات کا ادراک کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ ذات و صفات کا ادراک اس طرح سے کیا جاسکتا ہے؛ کیونکہ اپنی معرفت کا حق صرف وہی جانتا ہے نہ غیر۔

کنہ خرم در خور اثبات تو نیست دانندہ ذات تو بجز ذات تو نیست
ترجمہ: میں اپنی عقل کمی کی وجہ سے تیرے اثبات کے لائق نہیں ہوں تیری ذات کو سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا۔
مَا لِلزَّارِبِ وَرَبِّ الْارْبَابِ: کہاں ہم خاک کے پتلے اور کہاں وہ واجب الوجود۔
مسئلہ: موٹاپا کی مذمت ہے جیسا کہ آیت مذکورہ کے شان نزول میں معلوم ہوا۔
فائدہ: یاد رہے کہ یہاں پر موٹاپا سے مراد یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں کلفت کر کے موٹا ہو جائے نہ وہ موٹاپا جو تخلیقاً ہو۔

حدیث شریف : قیامت میں بہت موٹے جسم والا مرد حاضر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی کبھی کے برابر بھی وقعت نہ ہوگی۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قَالَ تَعَالَىٰ ۖ فَلَآ يُفَعِّمُ لَهُمْ كُيُومَ الْقِيَمَةِ وَرَنَّا قِيَامَتِ مِیْن ہمارے نزدیک ان کا کوئی دن یعنی قدر و منزلت نہ ہوگی (د)

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس لئے کہ ان کے اعمال کے بمقابلہ عذاب کچھ نہیں ہوں گے اور قیامت میں کوئی عمل خیر نہ ہو تو وہ جہنم میں جا بیگا۔
مسئلہ: علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اس سے با سمجھ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ موٹاپا دہی مذموم ہے جو صرف کھانے پینے اور آرام و آسائش میں لگا رہے اور جسم کے رکھ رکھاؤ میں کوتاہی ہو اور اچھے اعمال میں ذرہ بھر بھی خیال نہ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نادم ضرورت کھانا پینا ہے دہی موٹاپا اور آسائش کے گورکھ دھندے میں پھنستا ہے۔

مسئلہ: زندگی بحال رکھنے کے لئے بغد ضرورت کھانا فرض ہے۔ ایسا کھانا ثواب ہے یعنی اس نیت سے کھائے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کر سکوں گا۔ یا رات کو اتنا کھائے کہ دن کے روزے کو نبھاسکے تو ایسے طعام وغیرہ کھانے پینے پر ثواب پائے گا۔

مسئلہ: اپنی قوت و طاقت کے اضافہ کی نیت سے پیٹ بھر طعام وغیرہ کھانا پینا مباح ہے۔

مسئلہ: پیٹ بھر جائے تب بھی حرص کر کے اور کھائے تو حرام ہے بشرطیکہ اس میں کسی کی نیکی نیت نہ ہو۔ مثلاً پیٹ بھر جانے کے بعد اس نیت سے زائد کھائے کہ کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اس لئے قوت میں اضافہ ہوگا اور ضعف و کمزوری نہ ہوگی تو یہ جائز ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

- (۱) با اندازہ خود غور اگر مردی چنیں پر شکم آدمی یا خمی
(۲) ندارند تن پر وراں آگہی کہ پُر معدہ باشد ز حکمت تہی

توجہ دے، اپنے اندازہ پر کھا اگر تو جو اندر ہے اتنا زیادہ کھانا ہے کیا تو آدمی ہے یا مٹکا ہے،
۱۱، تن پر وراں لوگ کوئی خبر نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ معدہ طعام سے چڑھو تو حکمت سے خالی ہے۔

حدیث شریف : مقاصد حسنہ میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث درج فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تن پر وراں عالم سے کراہت کرتا ہے اور تورات میں

ہے اللہ تعالیٰ موٹے تن پر وراں عالم کو مبغوض رکھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تن پر وراں قاری قرآن کو مبغوض رکھتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مَا افلَحَ سَمِينُ قَطٍ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ (رحمہ اللہ تعالیٰ)، موٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے حضرت محمد بن حسن (دخنی) کے۔ اُس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ہر موٹا تن پر وراں بے فکر ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور محمد بن الحسن اگرچہ موٹے تھے لیکن شب و روز دین کے مسائل میں متفکر رہتے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنی زندگی کے چند لمحات میں بڑی سبقت اور ضخیم نوسونانو نے (۹۹۹) کتابیں تصنیف کیں۔

نکتہ : دانا کو دو حالتوں سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ ۱، آخرت اور مراٹھنے کی فکر سے۔

۲، کم از کم دنیوی معاش کا فکر تو ضرور رکھے اس لئے کہ موٹا بن چربی کی زیادتی سے ہوتا ہے اور چربی تفکرات سے بچھل جاتی ہے۔

فائدہ : جو شخص اِن دونوں فکروں سے خالی ہے تو اس کا جسم چربی سے بھر پور ہو کر وہ بشکل انسان درحقیقت حیوان ہو گا۔

عجوبہ و حکایت : امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ تھا جو حد سے زیادہ جسم و طیم ہو گیا۔ ملک بھر کے اطباء، ڈاکٹروں و حکیموں

وغیرہ کو بلا کر کہا کہ میرے لئے کوئی تدبیر کر دو کہ جس سے میرا موٹاپا نفع ہو جائے۔ سب نے معذرت چاہی۔ اُس نے کہا تو کسی اور کو بلاؤ جو میرا علاج کرے۔ انہوں نے ایک ادیب، طبیب، ذکی فہیم و جوان حکیم کا نام بتایا، چنانچہ اُسے بلوایا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے مال حاضر ہوا تو بادشاہ نے بنظر حقارت کہا کیا یہی لڑکا میرا علاج کرے گا، چونکہ وہ سمجھدار تھا اس لئے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ سلامت میں صرت طبیب نہیں بلکہ منجم بھی ہوں۔ مجھے رات تک اجازت چاہیے تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ کے اددیہ کس ستارے سے

سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ایک رات اسے مہلت دی گئی۔ صبح سویرے حاضر ہو کر عرض کی بادشاہ سلامت مجھے امان کا وعدہ کرو پھر کچھ عرض کروں گا۔ بادشاہ نے وعدہ کیا تو حکیم مذکور نے کہا بادشاہ سلامت میں نے آپ کا ستارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ صرف ایک ماہ زندہ رہیں گے۔ اس مدت میں آپ کو علاج پریشیر رقم خرچ کرنے کا کیا فائدہ اور ساتھ ہی مجھے قید کر لو۔ اگر میں اپنے قول میں سچا نکلا تو میری جان بخشی کا حکم فرمانا ورنہ مجھے سولی پر چڑھا دینا۔ بادشاہ نے اسے چیل میں ڈال دیا اور خود بھی اس فکر میں پڑ گیا کہ جب زندگی باقی صرف ایک ماہ ہے تو پھر عیش و عشرت کا کیا فائدہ۔ اس لئے حکم فرمایا کہ مجھ سے کانے بجانے اور دیگر عیش و عشرت کے سامان دُور کر لو۔ یہ کہہ کر خود بھی لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دن گزرتے گئے اس کا غم بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ضعیف و نحیف ہو گیا اور جسم کے اندر کی تمام چربی پگھل کر باہر نکل گئی۔ جب اٹھائیس دن ہوئے تو بادشاہ نے اس نوجوان حکیم کو جیل سے باہر نکلنے کا حکم دے کر اپنے ماں بلا کر فرمایا کہ اندریں مدت مجھے موت تو نہیں آئی۔ البتہ مجھے صحت و عافیت نصیب ہوگئی

اگرچہ تو جھوٹ بولنے پر سزا کا مستحق ہے لیکن چونکہ مجھے تیرے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوا ہے اسی لئے میں تجھے معاف کرتا ہوں مگر یہ بتائیے کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا۔ حکیم نے کہا جناب عالی نہ میں علم غیب رکھتا ہوں اور نہ مجھے کسی کی موت و حیات کے متعلق معلومات ہیں اس لئے کہ جب میں اپنی موت و حیات سے بے خبر ہوں تو دوسروں کے لئے کیا کہہ سکتا ہوں دراصل وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے موٹاپے کو دیکھ کر ترس کھایا اور اس کا علاج سوائے چربی کے کھٹن کے اور کوئی نہ تھا اور چربی کھٹانے کا طریقہ سوائے آپ کو غم میں ڈالنے کے ہو نہیں سکتا تھا اور آپ کے جو کچھ کہا گیا وہ آپ سے ہوا جس سے آپ تندرست ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی اس لئے اس کی جان بخشی کے ساتھ اسے بیکراں انعام و اکرام سے نوازا۔

لطائف : اہل عبارات نے قل اللہ میں بڑے عجیب لطائف تحریر فرمائے۔ ملاحظہ ان کے چند ایک یہ ہیں : لطیفہ (۱) شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ سے تفسیر فارسی میں منقول ہے کہ آپ نے قل اللہ الخ کی تفسیر میں فرمایا : اللہ بس و ما سوا ہوس و انقطع النفس (اللہ کافی ہے اس کا، ما سوا ہوس ہے سانس ختم ہو گئے)

لطیفہ (۲) شیخ الاسلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ قل اللہ دل راستوے او دار ردل اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کر دو) غم ذرہم غیر اور افرود گزار (غیر اللہ کو دل سے ہٹا دو)
 لطیفہ (۳) شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ ”عَلَيْكَ يَا اللَّهُ وَدَعْ مَا سِوَاكَ“ (اللہ تعالیٰ سے جی لگا کر ماسوائے اللہ کو ایک لخت دل سے دُور کر دو)

۵۔ چوں تفرقہ دل است حاصل نہ ہمہ دل را بہ یکے سپار و بگل نہ ہمہ ترجمہ : تمام مال کے حصول کے باوجود دل غیر مطمئن ہے اسی لئے دل ایک کدے کر سبک رشتہ توڑ دے۔

سبق : ان لطائف اور آیت کے مضمون سے ثابت ہوا کہ جو اصل باللہ ہونا چاہتا ہے اسے ماسوی اللہ سے انقطاع حاصل کرنا لازم ہے اس لئے کہ ماسوی اللہ لہو و لعب اور غفلت ہی غفلت ہے اور لہو و لعب میں مشغول ہونے والا کسی فطار و شمار میں نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ماسوا کے اشتغال سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

مسئلہ : آیت سے قرآن کی مدح اور اس کی فضیلت کا بیان ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ فوائد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

حکایت و زیارت رب : حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوا اور عرض کی یا الہی تیرے قریب لانے والے اعمال سے کونسا عمل افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن۔ میں نے دوبارہ عرض کی یا الہی خالی تلاوت کرنے یا اس کے فہم و تدبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہر دونوں طریقوں سے۔ **مسئلہ** : قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھنا بھی عبادت ہے پھر اس کی تلاوت دوسری عبادت۔

فضیلت تلاوت قرآن پاک : حضرت حمید بن اعرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن مجید تلاوت کے بعد ختم کے وقت اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتا ہے تو اس کی دُعا پر چار ہزار فرشتے آئین کہتے ہیں پھر اس کے لئے دُعا و استغفار اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک یعنی اس کی تلاوت کے مختلف اوقات کی وجہ سے۔

(فائدہ ۱) مسجد ار انسان پر لازم ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید میں جدوجہد کرے۔ گرمیوں میں صبح کو اور سردیوں میں بعد مغرب تلاوت کرے تاکہ ملائکہ کی دُعا و استغفار کا وقت زیادہ نصیب ہو۔ **حدیث شریف** : **حَیْثُ کُمْ مِّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ**، ”تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے کہ دوسروں کو سکھائے۔“

مسئلہ : لازم ہے کہ تلاوت و تعلیم قرآن مجید میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے اور اس پر نہ اُجرت لی جائے اور نہ کسی سے شکریہ کا انتظار کیا جائے۔ صرف تقرب الی اللہ مطلوب ہو۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کی جائے کہ ہر ایک نے بہت بڑی دینی خدمات سر انجام دے کر قوم سے فرمایا : **لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ أَجْرًا**،

مسئلہ : کسی سے کچھ لے کر تعلیم حاصل کرنا تو جائز ہے لیکن صرف اس لئے تعلیم حاصل کرنا کہ کسی سے کچھ لیا جائے گا تو یہ حرام ہے (کذا الاسرار المحمدیہ)

مسئلہ : قرآن پاک کے پھٹے پُرانے غلاف کتابوں کے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ بلکہ اس کے پُرانے غلاف کو پانی سے دھو کر (کہیں دفن کر دیا جائے)

وہابیہ دیوبندیہ کا رد : صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ قرآن پاک کے پُرانے غلاف پانی میں دھو کر تیار کر

کو پلائے جاتے ہیں اس طرح سے انہیں شفاء بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ (ولکن وہابیہ قوم لا یعقلون)

مسئلہ : قرآن پاک تجوید اور نہایت بہتر لہجہ سے پڑھا جائے۔

حدیث شریف : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ وَحَبَّوْا الْقُرْآنَ بِأَهْوَانِهِمْ (ہماری جماعت میں شامل نہیں جو قرآن پاک کو اچھے لہجے میں نہیں

پڑھتا اے میرے اُمّتیو! قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اس لئے کہ اچھی آواز قرآن پاک کے حُسن میں اضافہ کرتی ہے۔

فائل ۵ : بعض محدثین نے فرمایا کہ حدیث شریف میں نعتی سے اچھا لہجہ مُراد نہیں۔ بلکہ دنیا دنیوی اسباب کا استغناء مُراد ہیں۔ اہل لغت کے ہاں بھی یہی اقرب ہے (کذا فی الاسرار)

مسئلہ : ظہیر الدین مرغینانی سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں اگر کوئی شخص کسی پڑھانے والے کو اثنائے قرأت میں کہتا ہے۔ احسنت! تو وہ اچھا نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کا خطرہ ہے اس لئے کہ اُس نے ایک بُرے کام پر اس کی تعریف کی اس زمانہ میں اجرت پر پڑھانا گناہ سمجھا جاتا تھا)

مسئلہ : بزاز یہ ہیں کہ جو شخص الحان (موسیقی) سے قرآن پڑھتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ قاری القرآن نہیں بلکہ وہ تو موسیقار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ الخ قرآن عربی طیرھا نہیں،

حکایت : حجاج یوسف نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تمہارے نزدیک کونسی آواز پسند ہے۔ ایک نے کہا آدھی بات کا وقت اور قرآن مجید پڑھنے والا تلاوت کرے

— حجاج نے کہا خوب۔

دوسرے نے کہا مجھے وہ آواز محبوب ہے کہ میں اپنی عورت کو درد زہ میں مبتلا چھوڑ جاؤں تاکہ نماز ادا کروں ابھی

میں مسجد سے باہر نہ نکلوں تو کہنے والا کہے کہ تمہیں مبارک تیرے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطاء کیا ہے۔ حجاج نے کہا واہ واہ۔ شعب بن علفہ مثنیٰ بولا کہ بخدا مجھے تو وہ آواز پسند ہے کہ مجھے بھوک ستا رہی ہو تو طعام سے بھری ہوئی پلیٹوں کی آواز میرے کانوں میں پڑے۔ حجاج نے کہا تو اسے بنی تمیمو! ہر وقت آمد و خرچ کی فکر میں رہتے ہو۔

(فائدہ ۵۸) اس حکایت سے مقصد صرف اتنا ہے کہ کئی جذبِ بے مالدنیہم فرحون ہ (برگروہ اس سے غرض ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے) یعنی فکر ہر کس بقدر ہمہ اوست، خلاصہ یہ کہ دانشمند کو چاہیے کہ وہ کلامِ الہی سے مانوس ہو اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے گی۔

مسئلہ: قرآن مجید کے پڑھنے والے پر لازم ہے کہ وہ کلامِ الہی میں موسیقی کو دخل نہ دے اور نہ ہی فاسقوں فاجروں کے الحان کی تلاوت قرآن مجید میں شامل کر لے۔ بلکہ صرف عرب کے لحن پر تلاوت کرے پھر اُس پر نہ ظاہر کوئی اعتراض ہوگا نہ باطناً (واللہ اعلم)

تفسیر عالمانہ ۹۲: وَهَنْ، یہ مَن استغیا مہ اور مبتدا ہے۔ اَظْلَمَ، یہ مبتدا کی خبر ہے۔ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ..

کذابا افتری کا مفعول بہ ہے۔ یعنی اُس سے اور کوئی بڑا ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گھڑتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ اُسے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے جیسے مسیلۃ الکذاب اور اسود غسانی۔ انھوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یا اس سے اور کوئی بڑا ظالم نہیں جو جھوٹے احکام گھڑتا ہے جیسے عمرو بن لُحی یہ وہی شخص ہے جس نے عالم دنیا میں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے دین میں رخنہ اندازی کی اور بُت پرستی کے لئے بُت گھرے اور بحیرہ و سائبہ جانور بتوں کے لئے مقرر کئے۔

حدیث شریفین: حضور علیہ السلام نے عمرو بن لُحی کے متعلق فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں چادر کھینچتے ہوئے دیکھا۔

مسئلۃ الکذاب کی کہانی: حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مسیلۃ الکذاب مسیح کلام کا ماہر تھا اور کہانت میں بھی مہارت رکھتا تھا اور قرآن مجید کے مقابلہ میں سورتیں اور آیات گھڑتا تھا؛ چنانچہ اُس نے سورۃ الکوتر کے بالمقابل کہا: اَنَا اَعْطَيْنَا الْمَجَاهِرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَهَاجِرًا نَاكِهِنَا الْمَكَابِرَ وَالْمَجَاهِرَ، سیلہ نے الفاظ مقابلہ کیا لیکن گھٹیا قسم کے الفاظ

نہ ہمارے دور کے حفاظ پر لازم ہے کہ وہ آدابِ تلاوت سے آگاہی حاصل کریں اور اکثر جاہل حفاظ قواعد قرآن کی پرواہ کئے بغیر موسیقی کے قواعد کے مطابق یا پھر گانے بجانے والے موسیقاروں کے طرز پر قرآن پڑھتے ہیں ان کو اس پر ہیز کرنا چاہیے۔

بنائے اور معافی کے لحاظ سے بھی ناقص ہے۔ اس کے باوجود اُس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اُس نے دو قاصد بھیجے۔ آپ نے ان قاصدوں سے فرمایا کہ بتاؤ تم مسیلۃ الکذاب کو نبی مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہم اسے نبی مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب اور اختیار

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیداری اور خواب کے درمیان دیکھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تمام زمین کے خزانے رکھے گئے ان میں دو سونے کے کنگن بھی تھے جو میرے ہاتھ میں آتے ہی سخت بوجھل ہو گئے جن سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ حکم ہوا کہ آپ پھونک مارئیے۔ میں نے انہیں پھونکا تو وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں نے اس کی تاویل کی کہ اس سے دو بھوٹے مراد ہیں جو میں ان کے درمیان ہوں۔ ایک صاحبِ صغاء دوسرا صاحبِ یمامہ۔

نکتہ : قاصی صاحب نے فرمایا کہ کنگن کا کذاب کی تاویل میں نکتہ یہ ہے۔ کنگن ہاتھ میں بمنزلہ بڑی (قدیم) کے ہوتا ہے۔ جو بندے کو کام سے روکتا ہے۔ اسی طرح وہ دونوں بھوٹے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرائے احکام شریعت کے لئے معارض ہوئے۔

فائدہ : صاحبِ صغاء یعنی اسودہ غنسی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مرض میں حضرت فیروز کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضور نبی پاک کو اس کے مرنے کی خبر سنائی گئی تو آپ نے پوچھا اسے کس نے مارا۔ عرض کی گئی کہ فیروز نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہوا اور صاحبِ یمامہ یعنی سیلہ بنیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مارا گیا اسے حضرت وحشی نے قتل کیا۔ وَلَمْ يَوْحِ إِلَيْهِ، حالانکہ اس کی طرف کسی قسم کی وحی نہیں کی گئی تھی عموماً معمولی طور بھی۔

عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ : عبداللہ بن ابی سرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا۔ جب آیات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

لہ یہ وہی وحی ہے جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے مسیلہ کو قتل کر کے حضرت حمزہؓ کے خون کا کفارہ ادا کر دینے کی کوشش کی ہے اور شہید اللہ تعالیٰ اسی سبب مسیری بخشش فرما دیں۔

مِنْ سُلَٰلَةِ مِنْ طَيْنٍ، اُترنے لگیں اور انشانہ لا خُلُفًا آخر، پر مضمون پہنچا تو عبد اللہ کے منہ سے
 بیباختہ نکلا وَ قَتَبَا لَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، جب اُس نے انسانی تخلیق کا مضمون پڑھا تو متعجب
 ہو کر مذکورہ بالا الفاظ اُس کے منہ سے نکل گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عبارت بھی
 قرآن مجید میں لکھ دے۔ اس لئے کہ مجھ پر یہی الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ اس سے عبد اللہ کو شک گذرا کہ اگر
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ مجھ پر اسی طرح نازل ہوا ہے کہ میں بھی انہیں
 کی طرح کا ہوں کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوا کرتی ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں تو پھر مجھے کوئی رکاوٹ ہے
 میں بھی نزولِ وحی کا دعویٰ کر دوں؛ چنانچہ وہ اسلام سے پھر گیا (متذہب گیا)۔ اور مشرکین سے جا ملا۔
 لیکن فتح مکہ سے پہلے نائب ہو کر پھر مخلصانہ طور اسلام قبول کیا جبکہ حضور علیہ السلام مروہ میں تشریف فرما
 تھے۔ وَ مَنْ اور اُس سے اور کون بہت بڑا ظالم ہے جس نے قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ
 اللّٰهُ، کہا میں بھی ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ان سے مراد کفار و شرکین
 کا وہ گروہ ہے۔ جنہوں نے کہا لَوْ كُنَّا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کہہ سکتے ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا الظَّالِمُونَ، یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور نراری کا
 مفعول محذوف ہے جیسا کہ اذ ظریفیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر تم ظالموں کو دیکھ لو۔ اس
 ترکیب پر الظالمون ”مبتدا اور مابعد اس کی خبر ہے اور اذ جملہ کی طرف مضاف ہے۔ اور ظالمین سے مخصوص
 ظالمین مراد نہیں بلکہ مطلقاً اس کی جنس مراد ہے اس لحاظ سے ہر قسم کے ظالم اس میں داخل ہیں خواہ وہ
 جھوٹی نبوت کے مدعی ہوں یا دوسرے اور لو کا جواب محذوف ہے جو کہ لرأیت امر اعظمتا ہے یعنی اگر تم
 ان ظالمین کی وہی حالت (سکرات) دیکھو تو تمہیں بہت بڑا کریہہ منظر محسوس ہوگا۔

فِي عَمْرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سخت سے سخت تکلیفیں۔ عَمْرَاتِ عَمْرَةٍ کی جمع ہے بمعنی غلبہ شدت
 عمرہ الماد سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو پانی سر کے اوپر چڑھ کر اُسے پوٹے طور ڈبو
 دے وَالْمَلٰٓئِكَةُ بِاسْطُوْاۤ اٰیٰتِیْمٌ، اُن کی ارواح قبض کرنے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوتے ہیں۔
 جیسے قرض خواہ قرض مانگتے وقت اپنے مقروض سے سختی کر کے ہاتھ اٹھا کر یا اس کی گردن پکڑ کر کہتا ہے ابھی
 میرا قرضہ ادا کر دو ورنہ تیری جان نکال لوں گا یا ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ عذاب کے فرشتے اسے
 عذاب دے کر کہتے ہیں۔ اٰخِرُ حُجُوۡاۤ اَلْفَسْکُھُ، اپنی جائیں خود بخود نکال کر ہمارے حوالے کرو۔

(ف) ملائکہ کا یہ خطاب محض تغلیظ ہوگا۔ ورنہ ان بیچاروں، کافروں، مشرکوں، ظالموں کو اپنی
 جان نکالنے کی قدرت کہاں یا انہیں طنز اکہیں گے کہ اے ظالمو! اگر تمہارے اندر کچھ جان ہے تو ہمارے عذاب
 سے نکل کر اپنی جان بچالو۔

أَلْيَوْمَ، موت کے وقت یا اس کے بعد کا وقت کہ جس کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ تَجْزُونَ عَذَابَ
الْهُونِ، ایسے سخت عذاب کی تمہیں سزا ملے گی جو نہایت شدید ترین ہے۔

(ف) الہوان والہون بمعنی الحفارة بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عِبْرًا الْحَقِّ، اس جہ
سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد اور اُس کا شریک ثابت کرنا۔
اسی طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے وحی کا اِتر کرنا جیسے دوسرے جھوٹے نبیوں کی طرح مرزا قادیانی نے کیا،
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے اس لئے نہ تو اُن میں نابل
سے کام لیتے اور نہ ہی ایمان لاتے ہو۔

حدیث شریف اور مومن کی موت : مروی ہے کہ جب اہل ایمان پر نزع طاری
ہوتی ہے تو اس کے ماں فرشتے تشریف لائے

میں جن کے پاس ریشمی پوشاک ہوتی ہے جسے عطر و کستوری سے معطر کیا ہوتا ہے اور اس پر بہشتی گلاب اور
دیباچہ کے گلدستے رکھے ہوتے ہیں۔ اُس کی رُوح ایسے آسان طریقہ سے نکال جاتی ہے۔ جسے اُٹے سے
بال اور اسے کہا جاتا ہے۔ اے پاکیزہ نفس اپنے رب تعالیٰ سے راضی ہو کر حاضری دے اور تجھ سے تیرا
رب کریم بہت خوش ہے فلہذا تم اللہ تعالیٰ کے ماں ہزاروں کرامتوں کے ساتھ روانہ ہو اور جب اس کی رُوح
اُس کے بدن سے نکال دیتی ہے تو اُسے اسی خوشبو اور گلدستوں میں اسی بہشتی پوشاک میں لپیٹ کر اعلیٰ
علیین کے طہنچہ چایا جاتا ہے۔

کافر کی موت : کافر پر نزع طاری ہوتی ہے تو اس کے ماں فرشتے دوزخ کے ٹاٹ
لاتے ہیں جن میں جہنم کے انگارے ہوتے ہیں۔ اُس کی رُوح جسم سے سختی
سے کھینچی جاتی ہے اور اُسے کہا جاتا ہے اے نفس خبیث نہایت ہی ترش روئی سے اپنے جسم سے نکل اور
آگے تیرا رب تعالیٰ بھی تجھ پر سخت ناراض ہے اور تجھے شدید ترین عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا جب
اُس کی رُوح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو اسے اسی انگاروں سے بھرے ہوئے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے
اس وقت وہ کافر نہایت ہی گندی اور ڈراؤنی آواز سے چیخے گا لیکن اُسے فرشتے دھکیلے ہوئے سختیں
میں لے جائیں گے (کذا فی التفسیر ابی الیث)

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ دیاکاری سے آہ و فغاں اور عجز و
انکساری کرتے ہیں اور اُن کے وجد و حال کا مظاہرہ صرف دکھائے

پر مبنی ہوتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجائے انعامات کے خطرات و نظرات حاصل ہوتے ہیں اور انہیں
ذفرت و حسرات کے سوا اور کچھ نصیب نہیں۔ مانگ کر کھانے والے اور دوسروں کے اُترے ہوئے کپڑے

پہننے والے کی طرح ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے کسی شاعر نے کہا ہے

إِذَا انْصَبْتَ دُمُوعَ فِي خَدَّوَدِ تَبِينُ مَنْ بَكَى مِمَّنْ تَبَاكَى

ترجمہ: پہرے آنسو خود بتاتے ہیں کہ یہ حقیقی گریہ کناں ہے یا مصنوعی

(ف) وہ لوگ جو صرف بک بک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ربانی ترجمان کہلاتے ہیں اور تائیدیتہ ہیں کہ صرف وہی صاحب ارشاد ہیں۔ حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرہ برابر بھی اشارہ نصیب نہیں ہوتا اسی طرح وہ لوگ جو باتوں میں کھینچا تائی کرتے ہیں اور کلام کو ایسا نمائی بناتے ہیں کہ گویا وہ خود نہیں بولتے بلکہ بولتے جاتے ہیں اور اپنے زورِ بیان سے اسرار و حقائق کے مدعی بنتے ہیں اور عوام میں اثر دکھلاتے ہیں کہ یہی واصل باللہ اور کامل ہیں تو یقین کر لو کہ یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ اُن کے ظلم کے نقصانات اُن کے نزع رُوح کے وقت ظاہر ہوں گے کہ نہایت ہی سخت تکلیف سے اُن کی رُوح اُن کے جسم سے نکلے گی اس لئے کہ اُن کے تعلقات تو شہواتِ نفس سے جکڑے ہوئے تھے اور لذاتِ دنیوی میں منہمک تھے۔ انہیں اسرار و حقائق سے ذرہ برابر بھی نصیب نہیں تھا۔ نہ ہی انہیں لذاتِ آخرت سے کچھ نصیب تھا پھر وہ کب نزع رُوح کے وقت مسرور و مفروز ہو سکتے ہیں اس وقت ملائکہ قبر و جلال سے اپنے ماتھے پھیلا کر بڑی شدت سے اُن کی رُوح نکالیں گے چونکہ اُن کے خیالات و ارادے افتراء و کذب اور مخنوق کے سامنے اپنے آپ کو رفیع المنزلہ بنانے اور طرح طرح کے مراتب و کمالات دکھانے کے عادی تھے اس لئے اس قدر انہیں نزع رُوح کے وقت دکھ اور درد پہنچے گا۔ انہی لوگوں کے حق میں کہا جائیگا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ یعنی انہیں حکم ہوگا کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے آیاتِ امانت رکھے گئے تھے۔ لیکن تم نے اُن سے اعراض کیا اور تم ریاکاری میں مبتلا رہے حالانکہ تمہارے شبانِ شان نہ تھا اس لئے اس عذاب میں مبتلا کئے گئے ہو۔

فوائد : ۱) رُوح کا جسم سے ایک یا دو یا تین دن تک تعلق منقطع رہتا ہے، لیکن مخلوقا سے بہت زیادہ تعلق ہوگا۔ اُن کے ارواح کا اجسام سے کئی سال تک انقطاع رہتا ہے اور کفار و مشرکین کا ہمیشہ سے تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے۔

۲) بعض گنہگاروں کا انقطاع تا قیامت رہے گا اور کفار تو عذاب کی شدت میں ہمیشہ ہمیشہ تک مبتلا رہیں گے۔ اسے عذابِ الیم یا عذابِ شدید سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۳) کچھ یہی کیفیت قبر میں بھی پیش آتی ہے۔

حکایت : کسی ایک مجرم کی قبر کھودی گئی تو اس سے ایک بہت بڑا زہریلا سانپ نمودار

ہوا۔ پھر دوسری جگہ کھودی گئی تو اسی طرح وہی سانپ ظاہر ہوا، چنانچہ متعدد مقامات پہ یہی منظر دکھائی دیا۔ یہاں تک کہ تیس مقامات پر سانپ بار بار نظر آیا۔ جب دیکھا کہ کوئی صورت نجات کی نہیں تو اُسے اسی سانپ کے ساتھ دفنایا گیا۔ یاد رہے کہ وہ سانپ اس کے بد اعمال کی صورت تھی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

کارے کنیم ورنہ نجات برآورد روزے کہ رخت جان بجاں دگر کشیم
ترجمہ: ”کوئی کام کر جائیں ورنہ شرمساری ہوگی۔ اس دن کہ جب ہم جان کا سامان دوسرے جہان کی طرف لے جائیں گے،“

تفسیر عالمانہ ۹۵ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک تم ہمارے ہاں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لئے آؤ گے

(ف) ماضی یعنی مستقبل ہے یعنی جیتو نا یعنی تجیو نا ہے اس لئے کہ جہاں فعل کے وقوع میں تحقق ہو وہاں ماضی یعنی مستقبل ہوتا ہے، چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا اِنِّیْ اَمْرًا لِّلّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ط

: آیت میں خطاب کفار قریش کو ہے اس لئے کہ انہوں نے فخر و مسلمانوں کو

شانِ نزول

دیکھ کر تحقیر و افتخار کہا چونکہ دنیا میں ہم اموال و اولاد کے لحاظ سے

کثیر میں فلہذا میں آخرت میں عذاب نہ ہوگا۔

فَرَادٰی، فرد کی جمع ہے بمعنی منفردین یعنی آخرت میں تم اموال و اولاد کے ساتھ نہیں ہو گے بلکہ اکیلے اکیلے حاضر ہو گے بلکہ اُس وقت تم سے دُنیا کے اسباب چھین لئے جائیں گے کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ، یا فَرَادٰی کے ضمیر سے حال ہے یعنی تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو پیدائش کے وقت تھی کہ جسم اور پاؤں سے ننگے اور غیر محنوں یعنی جس طرح دُنیا میں آرائش کے ساتھ گزارتے تھے اس وقت یہ کیفیت نہ ہوگی بلکہ جس طرح بچہ پیدا ہوتے ہی ننگا اور بالوں سے صاف ہو کر آتا ہے ایسے ہی قیامت میں آئیں گے۔

حدیث شریف: سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت میں جسم اور پاؤں سے ننگے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نے عرض کی حضور! یہ کیسے ہوگا جبکہ عورتیں اور مرد ننگے ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس وقت ہر ایک اپنے عرق میں غرق ہوگا پھر کیسے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ وَتَرٰکُنْتُمْ مَّا خَوَّلٰکُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دُنیا میں دیا ہوگا اسے تم چھوڑ کر آخرت کے پروگرام میں مشغول ہو گے۔ (حل لغات) التَّخَوَّلَ یعنی تملیک الخول یعنی نوکروں چاکروں کا مالک بنادینا خول بمعنی

الحمد والاتباع۔ اس کا واحد خائل آتا ہے یا التخیل، یعنی الاعطاء علی غیر جزاء یعنی کسی کو کوئی شے مفت عطاء کرنا۔ وَرَأَوْا ظُهُورَ كُمُ، یعنی جو کچھ دُنیا میں حاصل کیا وہ تمام کا تمام اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دو گے بال برابر بھی ساتھ نہیں لے جاؤ گے بخلاف اہل ایمان کے اُنہوں نے دُنیا میں اپنے عقائد صحیحہ کے لئے جدوجہد کی اور اعمال صالحہ میں مشغول رہے اس لئے وہ اعمال صالحہ وغیرہ قبروں میں ساتھ لائے ہیں جو آج قیامت میں انہیں کام دے رہے ہیں اس لحاظ سے وہ آج اکیلے نہیں بلکہ اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ اُن کے بہترین ساتھی ہیں۔

چوں ازینجا وار ہی آئنج روی : در شکر خانہ ابد شاکر شوی
ترجمہ : جب تو اس علاقہ سے جان رہائی پائیگا تو وہاں پہنچیا تو شکر خانہ میں ہمیشہ شکر کا صلہ پاتا رہے گا۔
وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ، اور آج ہم تمہارے سفارشی تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے شُفَعَاء سے اُن کے بُت مُراد ہیں۔ الَّذِينَ دَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ وہ رب تعالیٰ کی ربوبیت اور استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ بَيْتُكَ آج تمہارے اور تمہارے مہبودوں کے درمیان جُدائی واقع ہو گئی۔

(ف) یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں جمع بین الثینین، یعنی فلاں نے دو چیزوں کے درمیان اجتماع واقع کیا۔

(ف) تفسیر کاشفی میں ہے منقطع گشت آنچہ میاں شہا بود از وصلت و مؤدت۔ یعنی تمہارے اور اُن کے مابین جو مؤدت تھی منقطع ہو گئی۔ وَصَلَ عَنْكُمْ، اور تمہارے سے باطل ضائع ہو گیا۔ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وہ جو تمہارا گمان تھا کہ یہی تمہارے سفارشی ہیں لیکن وہ بیچارے تم پر سے عذاب الہی کو دُور نہ کر سکے۔ یا تمہارا گمان تھا کہ یہ ربوبیت اور استحقاق عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔

(ف) سیاق و سباق کے لحاظ سے یہی دوسرا معنی زیادہ موزوں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا: الَّذِينَ دَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔

بہترین تقریر
۱ انسان کے دشمن چار ہیں : ۱) مال ۲) عیال ۳) اولاد ۴) دوست و احباب۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہی چاروں قبر میں ساتھ نہیں جاتے بلکہ بندہ قبر میں اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے۔

اسی طرح انسان کے دوست بھی چار ہیں : ۱) کلمہ شہادت ۲) نماز ۳) روزہ ۴) ذکر الہی یہ چاروں نہ صرف قبر کے ساتھی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ساتھی کی سفارش بھی کریں گے اور لطف یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ چاروں اپنے ساتھی کو کسی وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی قبر کی تنہائی کے لئے کچھ سوچے اور قیامت میں جب ننگا ہوگا تو اس وقت کا لباس آج تیار کر کے ساتھ لے جائے اور قیامت کا تقویٰ و طہارت

لباس ہے اور انسان کا بہترین ساتھی عمل صالح ہے۔

حدیث شریف : ہر بندے کا عمل قبر میں ساتھ مدفون ہوتا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو بندے کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے اگرچہ وہ بندہ دنیا میں

کنٹھا ہی بے وقار سمجھا جاتا ہو۔ وہ عمل صالح اپنے ساتھی سے انس کرتا ہے۔ اُسے خوشیاں دلاتا ہے بلکہ اس کی قبر کو فراخ اور نورانی بناتا ہے۔ اسے ہر قسم کے شائد اور ہولناکیوں اور عذابِ الہی سے بچاتا ہے کسی قسم کی خرابی اس کے قریب نہیں بھٹکنے دیتا۔ اگر میں نے اپنا تو اپنے ساتھی کو ڈراتا دھمکاتا بلکہ اس کی قبر کو کالی سیاہ اور نہایت تنگ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلاً اور ہولناکی باتوں کے درمیان حائل نہیں ہوتا اسے ہر ممکن حسدِ ایوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔

سورہ یسین شریف کا فائدہ : امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے فرمایا کہ بلا دین میں ایک شخص

کو قبر میں دفنایا گیا تو اس کی قبر سے چیخ و پکار سنائی دی۔ اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا اُس کی سخت پٹائی ہو رہی ہے غصہ بڑی دیر کے بعد اس کی قبر سے ایک سیہ کا لٹ نکلا۔ ہم نے کہا خدا تیرا بھلا کرے تو کیا ہے۔ اُس نے کہا میں اس بندے کا عمل ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ وہ دھڑکن کیوں مارتا تھا۔ اُس نے کہا میرے سنانے سے، لیکن اس کی خوش بختی کہ سورہ یسین اور اس طرز کی کئی اور سورتیں اُس اور مجھے اس سے دُور کیا۔

بہ عمل صالح کیسا جی ہوئے اثنائے غالب آجاتا ہے۔ دیکھئے اس بندے کے نامعلوم

سبق : کتنے بُرے عمل ہوں گے لیکن سورہ یسین کی برکت سے نجات نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا۔ اگر بُرے اعمال، تکبر اور نیکیاں قلیں ہوں تو برائیاں غالب ہو جاتی ہیں اور ایسا سخت سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

حزائے عمل ماند و نام نیک

عَم و شادمانی نہ ماند و لیک

کہ پیش از تو بُردست و بعد از تو ہم

مکن تیکہ بہ ملک و حباب و خشم

لہ اس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت کا معمول کہ میت پر سورہ یسین اور قبر میں سورہ ملک و ہر وغیرہ پڑھنا فائدہ مند ہے لیکن وہابیہ و یہودیہ معتزلہ کے نقش قدم پر نہ صرف روکتے بلکہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ فالہم۔

۱۰ علم و شادمانی نہیں رہے گی جب رائے اعمال رہے گا اور نیک نامی ۔

۱۲) ملک و جاہ و حشم پر تکیہ نہ کر کہ تیرے سے پہلے بہت گزرے نہیں اور بعد کو بھی ۔

حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : **وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا**
فِرَادِی، یعنی تم دنیا میں تنہا حاضر ہوئے تو ہمیں ایک ٹٹے

سے کپڑے میں لپیٹا گیا۔ پھر جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی تمہیں اسی طرح کپڑوں میں لپیٹا جائے گا (وہ بھی قیمت میں اگر لکھا ہے ورنہ بے شمار بندگان خدا بے گور و کفن دنیا سے رخصت ہوئے) اس میں اشارہ ہے کہ متجدد ہو کر آنا ہوا اور متجدد ہو کر روانہ ہونا ہے لیکن سر پر گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ اگر اعمال صالحہ میں تو خوشی اور راحت ورنہ دکھ اور درد۔ اس وقت نہ مال کام دے گا نہ دینیوی جاہ و حشم اور نہ ہی کوئی سفارش جان چھڑائے گا۔ بلکہ تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ حال زار ہوگا اور ہم سلیس علیا میدت ہو جائیں گی اور تمام کاروائیاں بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔

دوسری تقریر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا وصال تجرید و

تفرید و توحید سے نصیب ہوتا ہے۔ تجرید سے دنیا کے تعلقات مٹانے کا نام ہے اور تفرید بمعنی دنیا و آخرت سے علیحدگی اختیار کر کے رجوع الی اللہ کرنا یہاں تک کہ کونین کا تصور بھی ذہن میں نہ ہو جیسے ابتدائے پیدائش کے وقت کونین سے بے خبر تھا۔ ایسے اب اپنا حال پیدا کرے؛ چنانچہ فرمایا : **وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادِی كَمَا خَلَقْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ**، اول مرہ سے تیرا روح کی ابتدائی تخلیق جبکہ وہ ابھی جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے کہ جسم میں داخلہ کی اس کی دوسری تخلیق ہے۔ **كَمَا قَالَ تَعَالٰی ثُمَّ أَنشَأْنَاكَ خَلْقًا آخَرَ** اور فرمایا **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَدْنَاكُمْ**، بندہ اللہ تعالیٰ تک اس وقت پہنچتا ہے جب دنیا اور آخرت کے تعلقات سے متجدد و منفرد ہو جائے **كَمَا قَالَ تَعَالٰی وَتَوَكَّلْ مَا خَلَقْنَاكُمْ وَدَعَا ظَهْرَكُمْ**، یعنی جو کچھ ہمارے انعامات تم پر ہوئے دونوں جہانوں کے تعلقات کو پس پشت ڈال دو گے تو وصال الہی نصیب ہوگا۔ **وَمَا تَرَىٰ شَفَعَاءَكُمْ اِلَّا الَّذِیْنَ رَعٰیْتُمْ** اِتَّهَمُ فِیْكُمْ شُرَکَاؤُہُمْ یہاں پر شفعاء سے اعمال صالحہ مراد ہیں یعنی سالک کا گمان ہوتا ہے کہ یہی اعمال و احوال اس کے وصال الہی کے وسیلہ ہیں۔ **لَقَدْ نَقَطَہُ بَیِّنَاتُہُمْ** لیکن جب سالک کو سیر الی اللہ نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اعمال و احوال سب منقطع ہو جاتے ہیں۔

فائدہ : جبریل علیہ السلام کو سیر سدرۃ المنتہی تک بھی اور یہی تمام سیر کرنے والوں کی آخری منزل

ہے فرشتے ہوں یا انسان ۔

(ف) توحید یعنی صفات واحدینہ کے ساتھ تجلی حق سے فیض وحدانیت قبول کرنے کے لئے موجد ہونا

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
 مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝^{۹۳} فَالِقُ
 الْأَرْضِ بَاحِرٌ وَجَعَلَ الْيَلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
 ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝^{۹۴} وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
 النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ
 فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝^{۹۵} وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝^{۹۶} وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
 حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَابِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
 مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَمِلًا وَغَيْرَ مُنْشَأِہٖ أَنْظُرُوا
 إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{۹۷}
 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَ
 بَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ع^{۹۸}

ترجمہ : بے شک اللہ دانے دار اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مرنے
 سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے اللہ تم کہاں اوندھے جانے ہو تاریکی

چاک کر کے صبح نکالنے والا اور اُس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب پر سادھا ہے زبردست جاننے والے کا اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تیزی کے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں تمہیں مٹھڑنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے شک ہم نے مفصل آئینیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لئے اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی تو ہم اُس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکلتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا ہے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے اور اللہ کا شریک مٹھرایا جنوں کو اور حالانکہ اُسی نے ان کو بنایا اور اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے

(بقیہ تفسیر از صفحہ ۲۷۳) تاکہ بندہ ارجی الی ربک کے جذبہ سے مقام وحدت تک پہنچ سکے۔ اگر اے جذبات ربوبیت کے ساتھ عنایت اندیشہ اس کا تدارک نہ کرے تو بندہ سیر فی اللہ باللہ سے منقطع ہو کر وہ سذرتہ المنتہی میں پھنسا رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی حکایت میں فرمایا: وَکَا مَنَا لَا لِمَقَامٍ مَعْلُومٍ (دافہم) کَذَانِی التَّوَلَّیَاتِ النِّجْمِ)

تفسیر عالمانہ : اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ (حل لغات) انفلک بمعنی کسی شے کو کھول کر چیرنا۔ الحب حبہ کی جمع ہے۔ اُن تمام بیجوں پر اس کا اطلاق

ہوتا ہے جو ضروریات زندگی کے لئے کام آتے ہیں۔ جیسے گندم جو باجرہ وغیرہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خشک بیج سے سبز زار پیدا فرماتا ہے۔ وَالْقَوٰی، یہ نواۃ کی جمع ہے ہر وہ شے جو فکر کے اندر ہو یعنی گھٹی جیسے آم کیشن کھجور وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھتا ہے کہ گھٹی کو چیر کر درخت بناتا ہے

اگرچہ وہ گٹھلی بہت سخت تھی، لیکن زمین میں چر کر بہت بڑا درخت بن گئی۔ جس پر بڑے بڑے پتے اور بڑی بڑی ٹہنیاں پیدا ہوئیں۔ **يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ**، یہ اقبال کا بیان ہے یعنی حیوانات و نباتات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک بے جان لطفے اور رانے سے کہ جن کی بظاہر کوئی طاقت ہی نہیں مگر **يُخْرِجُ الْمَيِّتَ** میت کو نکالنے والا ہے۔ اس سے لطفہ اور دانہ مراد ہے **مِنَ الْحَيِّ**، زندہ حیوانات و نباتات مراد ہیں۔ اس کا فائق الحب پر عطف ہے۔ حی و میت سے مجازاً نامی و جامہ مراد ہے اس لئے کہ نامی کو حی سے اور میت کو جامہ سے مشابہت ہے۔ اس لئے کہ حی حقیقی وہ ہے جو صفت حیات سے موصوف ہو۔ جس میں حس اور حرکت اور ادب ہو اور میت حقیقی وہ ہے جو صفت حیات سے خالی ہو، لیکن اُس کی شان یہ ہے کہ اسے حیات سے موصوف ہونا چاہیے تھا۔

فائدہ : بعض مفسرین نے یہاں پر حی و میت کا حقیقی معنی مراد لیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ (لطفہ) مردہ سے انسان (زندہ) اور میری زندہ سے انڈا (مردہ) پیدا فرماتا ہے۔

(ف) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اُنھوں نے فرمایا حتیٰ سے مومن اور میت سے کافر مراد ہے یعنی (جیسے آنر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن یہ قول محدثین بلکہ مردود ہے) اور کافر مومن سے پیدا کرتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے کنگان۔ اسی طرح مطیع سے عاصی اور عاصی سے مطیع اور عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم اور عاقل سے احمق اور احمق سے عاقل۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حروف میتہ کی گٹھلی سے نخل ایمان اور زندہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سے منافقت کا مردار پیدا فرماتا ہے۔

تفسیر عالمیانہ : **ذَلِكُمْ** وہ قادر عظیم **اللَّهُ صَرَفَ وَهِيَ** مستحق عبادت ہے **فَإِنِّي تَوَفَّكُونُ** پس تم کہاں اوندھے جاتے

ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کر کے اُس کے غیر کی عبادت میں مشغول ہوتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔

حل لغات : **الْأَفْكَ** بمعنی قلب الشئ و صَرْفُهُ، یعنی کسی کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا۔

(ف) یہ خطاب کفار مشرکین کو ہے اس لئے کہ یہ سورۃ مکیہ ہے۔

وَالْقِ الْأَصْبَاحِ، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ یہ اُن کی دوسری خبر ہے۔

(ف) **الاصباح**، بحرا لہمزہ بمعنی ضوئہا میں داخل ہونا۔ ضوئہا کا دوسرا نام صبح ہے یعنی اللہ تعالیٰ

ماض ہنار اور اس کی حکم سے صبح کے عمود ظاہر کرنے والا ہے۔

وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۖ اور اس رات کو چین و آرام بنایا کہ دن کا غفلت مارا رات کو آرام کرنا ہے۔ سَكَنَ اِلَیْہ سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے خوش ہو کر مطمئن ہو یا اس لئے رات کو سَکَنَ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں سکون پذیر ہوتے ہیں؛ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا لَتَسْكُنُوا فِيْہ ۖ ۰۰ (تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو)

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج و چاند بنایا حُسْبًا ۚ،، حساب مختلف ادوار کی وجہ سے کہ اُن سے شمار کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرکت مقرر فرمائی ہے وہ اپنے دورہ کو ایک سال میں مکمل کرتا ہے اور چاند کی بھی حرکت مقرر ہے کہ وہ فصولِ اربعہ سے انتظام پذیر ہوتے ہیں جیسے پھولوں کا پکنا۔ اسی طرح دوسرے وہ امور جو کھیتوں و نسلوں سے متعلق ہیں کہ جن پر عالم دنیا کا نظام ہے۔

نکتہ : چاند کا ہر رات نئی منزل میں ہونا اور سال میں چاند کا متعدد بار طلوع و غروب یعنی بارہ مہینوں میں مقرر کرنے میں بھی یہی نکتہ ہے کہ انسان اپنے قرضہ جات و ذخیرہ کی میعاد اور دیگر مختلف امور کے لئے مناسب اوقات منتخب کر سکے۔ اب جَعَلَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ، کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج و چاند کو تمہارے حساب کی صحت کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

حل لغات : الحسان بالضم مصدر ہے بمعنی الحساب یعنی شمار کرنا (نَصْرَ يَنْصُرُ) بکسر الحاد ہو تو از باب علم یَعْلَمُ بمعنی انظُرْ والتخمين ہوگا۔

نکتہ : سورج کو چاند سے مقدم کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر غالب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج تمام افلاک کے چاند ستاروں کے انوار کا مرکز و

معدن ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ نورانیت کے لحاظ سے سورج اصل ہے؛ کیونکہ تمام چاند ستارے اسی سے نور حاصل کرتے ہیں اور جس قدر چاند ستارے سورج سے تقابل رکھتے ہیں۔ اسی قدر اُس سے نور پاتے ہیں۔

فائدہ : حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفتندی قدس سرہ نے فرمایا کہ چاند کا نور اپنا ذاتی ہے۔ بلکہ یہ بھی مجملہ عالم انوار میں سے ایک ہے اور یہ نقص جو اسے ہر ماہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ اس کی کثافت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ کمی بیشی اس میں نہ ہو تو مہینوں اور سالوں کے متعلق کچھ معلومات نہ ہو سکیں۔

فائدہ : سورج اور چاند اسی نغین کی دو آنکھیں ہیں۔ ان کا باقی حصہ اُوپر کی طرف ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ اُن کی وہ کیفیت ہے کہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں اُن کا

جزم (جُتہ) نظر آنے لگتا ہے جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے اُوہل ہو جاتے ہیں۔

فائدہ : ستارے آسمان میں مرکوز نہیں بلکہ اُن کا نور اس سورج کے نور کا عکس جو اُن کے عروقی لطیف

پر منعکس ہونا ہے تو یہ روشن نظر آتے ہیں۔

فائدہ : ستاروں کے سقوط کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ سورج ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انہیں دفع کرتا ہے ؛ لیکن یہ باتیں صرف اہل سلوک جانتے ہیں۔ حکماء ان

حقائق سے بے خبر ہیں۔

اعجوبہ : عالم آخرت کے بیل و نہار اس روشنی و تاریکی سے نہیں بلکہ اُن کی کوئی اور علامت ہے وہ یہ کہ تخلیقات حق سے اُن پر جلوہ گری ہوگی۔ بیل بھی اسی تجلی کی جلوہ گاہ ہے اور نہار بھی لیکن اسے صرف اہل حق جانتے ہیں۔

(ف) یاد رہے کہ وہاں آخرت میں ظلمت ہوگی کیسے جبکہ وہاں نور الہی کا غلبہ ہوگا۔
حدیث شریف : حضور سرورِ عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بہشت کے اشجار کا صرف ایک پتہ عالم دنیا میں آکر گرے تو عالم دنیا کا ذرہ ذرہ نور سے روشن ہو جائے۔

ذٰلِکَ ،، یہ اشارہ سورج اور چاند کو حُبان بنانے کی طرف ہے یعنی سورج و چاند کو سیر کرنا عجیب و غریب طریقے اور حساب معلوم سے ہے۔ **تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیْمِ** ،، اسی غالب کریم کا مقدر کرنا ہے جس کا سورج و چاند پر غلبہ ہے اور جس نے مخصوص طریقہ کے ساتھ انہیں افلاک کی سیر کرائی **الْعَلِیْمُ** وہی کریم جانتا ہے کہ ان میں کتنا منافع ہیں اور مخلوق کے مصالح اُن سے کس قدر متعلق ہیں اور ان کی معاش و معاد اُن سے کس طرح مربوط ہے حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند : تا تو نانے بکفت آری و بغفلت غوری
(۲) ہمہ از بہر تو سرگشته و فرمانبردار : شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں بری
ترجمہ : ابر و باد اور چاند اور سورج اور آسمان کام میں ہیں تاکہ تو روٹی کھانے میں لیکر غفلت سے نہ کھائے۔

(۳) سب کے سب تیرے لئے پریشان اور فرمانبردار ہیں شرط انصاف نہیں کہ تیرا اس کا فرمان پورا نہ کرے۔
وَهُوَ الَّذِیْ ،، اور وہ اللہ تعالیٰ جو قدرت کا ملکہ کا مالک ہے **جَعَلَ لَکُمْ** ،، تمہاری خاطر بنائے اور صرف تمہارے لئے پیدا فرمائے۔ **التَّجْوُمُ** ،، ستارے جو مختلف مقامات میں ہیں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں۔ کوئی مشرق کی جانب میں ہے کوئی مغرب کی جانب۔ **لِنَهْتَدُ وَابْهَاتِیْ ظَلَمَتِ الْبَرَّ وَالْبَحْرُ** تاکہ تم جنگلوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راہ پاسکو۔

(ف) ظلمات کی اضافت بر و بحر کی طرف ملامت کی وجہ سے ہے اس لئے کہ ان میں راہ حاصل کرنے کی ضرورت تاریکیوں میں پڑتی ہے۔

(ف) حدودی نے لَتَبْتُ دُؤَابِعِنِ لَشَعْرُؤُا کیا ہے تاکہ تم ستاروں کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر کا راستہ معلوم کر سکو وہ شہر جو جنگلوں اور دریاؤں کی گہرائیوں میں واقع ہیں اور پھر سفر بھی رات کو کرنا پڑے تو پھر راستہ سوائے ستاروں کی رہبری کے نہیں مل سکتا۔ اس لئے کہ اس وقت چلنے والا کسی ایک معین ستارے کو اپنے منہ کے سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ بعض موقع پر اس ستارے کو دائیں جانب رکھ کر چلتا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض موقع ستارے کو بائیں جانب رکھتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ستارہ پیچھے کے پیچھے کر کے راستہ طے کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جنگلوں اور دریاؤں کو راستے طے کرنے والے جانتے ہیں کہ مذکور بالا طریقوں سے انسان اپنی منزل کو پالیتا ہے۔

(ف) علاوہ مذکورہ بالا فوائد کے ستاروں میں بے شمار دیگر فوائد ہیں۔ مثلاً وہ آسمان کی زینت ہیں اور اُن سے شیاطین کو مارا جاتا ہے وغیرہ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے یعنی ہم نے ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ اور واضح طور بیان کر دیا ہے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ علم والوں کے لئے۔

سوال : اہل علم کی تخصیص کیوں حالانکہ قرآنی آیات تو ہر ایک کے لئے تفصیل میں۔

جواب : چونکہ صرف وہی اُن سے انتفاع کے درپے رہتے ہیں۔ اسی لئے اُن کی تخصیص کی گئی۔ ۹۰ وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہاری کثرت کے باوجود پیدا کیا۔ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، صرف ایک نفس سے یعنی ایک آدم علیہ السلام سے۔ اس لئے کہ ہم تمام انہی سے پیدا کئے گئے اور بنی حواد بھی اُن کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں۔ اس سے ثابت ہوا ہم سب صرف ایک نفس سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے پیدا ہوئے اور وہ اپنے آباؤ اجداد کی نسبت سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تخلیق کا احسان اس لئے جتایا کہ جب کوئی کسی کے متعلق سمجھتا ہے کہ اُس کا اور ہمارا دادا ایک ہے تو پھر ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتا اور اگر بعض لوگ ناراض بھی ہوں تو محسوس نہیں کرتا۔

اصل کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں

آیت میں اہل عرفان فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر اُن سے تمام انسان پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا فرمایا، چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَّلَ مَا خَلَقْتُ اللّٰهُ رُوحِي، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری

کو پیرا فرمایا۔ پھر آپ کی روح پاک سے تمام ارواح پیدا ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ آدم نبیہ السلام
ابو البشر میں تو ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں۔ یہی معنی ہے قَوْلَیْنِی
اَنْشَاَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ کا پھر کہیں تمہارا ٹھکانا اور کہیں امانت
رہنا، ہر دونوں مصدر میثی اور مرفوع مبتدا میں اور ان کی خبر محذوف ہے جو قلکم الخ ہے یعنی تم کبھی آباد کی
پشتوں میں کبھی زمین میں ٹھہرو گے کبھی امہات کے شکموں میں کبھی زمین کے نیچے قبروں میں۔

نکتہ : آباد کے پشتوں میں ٹھہرنے کو استقرار اور امہات کے شکموں میں رہنے کو استیداع
(امانت) سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ باپ کے اصلا ب میں نطفے کا ٹھکانا کسی کے واسطے

سے نہیں ہوا۔ اسی لئے پہلے کو استقرار سے اور دوسرے کو استیداع سے تعبیر کیا گیا ہے تو یا ماں کے پیٹ میں
کسی نے بطور امانت نطفے کو ٹھہرانے کے لئے رکھا ہے۔ اس لئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
اللہ تعالیٰ ابنِ آدم سے فرماتا ہے کہ آدم زادہ تو اپنے اہل و عیال میں چند روزہ امانت ہے پھر تو نے اپنے
اصل وطن کی طرف جانا ہے۔ بعید شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمَا الْمَالُ وَالْاَعْيَالُ إِلَّا دَلِيلَةٌ ذَلَالٌ بِدَلٍّ یَوْمَ تَرَدُّ الْوُدَّالِیُّ

(ترجمہ) مال اور اہل و عیال تمہارے ہاں چند روزہ امانت ہیں اور امانت کو واپس دینا ضروری ہوتا ہے
فائدہ : قلب میں منجملہ امانات و ودائع سے ایک امانت و ودیعت ہے۔ حضرت صائب نے فرمایا :

ہے ترا بگو ہر دل کردہ اندامست دار نہ دزد امانت حق را نگہدار محتسب
ترجمہ : تجھے دل کے گوہر کا امین بنایا گیا ہے۔ چور نہ امانت حق کا نگہدار ہے نہ محتسب

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰیٰتِ، ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں یعنی انسانی تخلیق و دیگر مخلوق کی پیدائش
تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ لِقَوْمٍ یَفْقَهُوْنَ اُن لوگوں کے لئے جو اپنی عقل و فکر اور گہری
نظر سے پوشیدہ اور نہایت باریک نکتے سمجھتے ہیں۔

سوال : ذکرِ نجوم میں یَقْمُونُ اور تَخْلِیْقِ اِنْسَانِ میں یَفْقَهُوْنَ کہنے کا راز ہے۔

جواب : آیاتِ آفاق کی طرف اور تَخْلِیْقِ اِنْسَانِ میں آیاتِ انفس کی طرف اشارہ کی غرض سے یَقْمُونُ
و یَفْقَهُوْنَ کا فرق کیا گیا اس لئے کہ آیاتِ آفاق اظہر و اجل ہیں اور آیاتِ انفس اوق و اخفی ہیں۔ اسی لئے آیاتِ
انفس کے لئے یَفْقَهُوْنَ موزوں ہے اس لئے کہ فقہ غفی معنی کے معلوم کرنے کو کہا جاتا ہے۔

نکتہ : فقہ کا لفظ شق و فتح پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لئے فقہ اس عالم کو کہا جاتا ہے جو احکام
شرعیہ کی تفصیل سے واقف ہو کر اُن کے وظائف کو پہنچے اور اُن کے اندر جتنی پیچیدگیاں
ہیں سب کو کھول کر واضح کرے یہی وجہ ہے کہ فقہ کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو مسائل شرعیہ کا حادق

ماہر ہو اور اسے ان پر گہری نظر ہو۔

حضرت حدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لغت میں فقہ معنی کلام کا معنی سمجھنا لیکن ایسی گہرائی سے کہ اسے علم غیب سے مشابہت

فقہ اور علم غیب

ہو جائے۔ اس لئے کہ ایسا عالم چند اصول مد نظر رکھ کر بطور استنباط معنی کو سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فقیہ کی صفت سے موصوف نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اس کا علم استنباط کا محتاج نہیں بلکہ وہ بلا واسطہ علی وجہ الاتم جمیع اشیاء کا عالم ہے۔

آیات مذکورہ جنہیں آفاقہ و انفسیہ سے تعبیر کیا جائے تو بجائے کیونکہ یہ

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفت پر دلالت کرتی ہیں۔ اہل شرک کو توحید و ایمان کی اور اہل غلام کو شہود و عیان کی اور اہل معصیت کو طاعت اور توبہ لسانی و قلبی کی دعوت دیتی ہیں ان سے بڑی بڑی نعمتیں اس لئے یاد دلاتی جاتی ہیں تاکہ بندہ اُن کے لئے شکریہ ادا کرے اور ان کے حقوق کو پہنچانے ہر قوم اور ہر گروہ پر جس طرح کی نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ مثلاً توحید الافعال والصفات والذات کی نعمتوں کا شکریہ کرنا لازمی ہے۔

عاقلاً پر لازم ہے کہ طلب حق کے لئے جدوجہد کرے۔ اس لئے کہ تمام عوالم

سبق

آفاقی ہوں یا انفسی کے مقدمات کی ترتیب کا اصلی مقصد یہی ہے کہ بندہ مظاہرہ کے ظواہر سے داخل باللہ ہو اور اس کے تمام حجابات دور ہوں جو اسے غفلت کی وجہ سے وصول الی اللہ کے لئے حائل ہیں۔ (ف) یاد رہے کہ سب سے بڑا حجاب غفلت ہے۔

شیخ ابوالقوارس شاہی بن شجاع کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ شکار کے لئے

حکایت

نیکے (جب آپ کرمان کے بادشاہ تھے) شکار کے لئے بہت بڑی جدوجہد فرمائی۔ شکار بھاگتا رہا آپ اس کا پیچھا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک جنگل بیابان میں جا نکلے، چونکہ اکیلے تھے بہت پریشان ہوئے اچانک آپ کے قریب سے ایک نوجوان درندے پر سوار ہو کر تشریف لایا اس کے ارد گرد تمام درندے گھبرا ڈالے ہوئے تھے۔ جب درندوں نے حضرت کرمانی کو دیکھا تو آپ کو بھاڑ کر کھانے کے لئے دوڑے۔ اس نوجوان نے درندوں کو جھڑکا تو تمام رک گئے۔ وہ نوجوان حضرت کرمانی کے ہاں حاضر ہو کر السلام علیکم کہہ کر فرمایا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنا غافل کیوں ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اس لئے عنایت فرمائی کہ تم اس کے ذریعے اُس کی خدمت (عبادت) زیادہ سے زیادہ کر سکو۔ لیکن تم نے اس کی دی ہوئی نعمت کو اُس سے روگردانی پر استعمال کیا۔ نوجوان حضرت کرمانی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا آئی اور پیالہ پانی کا نوجوان کو پیش کیا۔ نوجوان نے بھوڑا سا پی کر

بقایا بادشاہ کو دیا۔ حضرت کرمانی فرماتے ہیں کہ اس جیسا پانی ٹھنڈا اور میٹھا اور لذیذ ترین میں نے کبھی نہیں پیا اس کے بعد وہ بڑھیا گم ہو گئی۔ نوجوان نے فرمایا اے بادشاہ یہی دُنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میری خدمت کے لئے بھیجا تھا۔ مجھے جب بھی کسی شئی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دُنیا حاضر ہو کر میری ضرورت پورا کر دیتی ہے۔ اے بادشاہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب دُنیا کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا کہ اے دُنیا تم اُس کی خدمت کرنا جو میری خدمت کرے اور جو تیری خدمت کرے اُس سے خوب خدمت لینا۔ جب حضرت کرمانی نے یہ حال دیکھا تو فوراً تائب ہوئے اس کے بعد بہت بڑے ولی کامل بن گئے کسی شاعر نے کہا ہے

(۱) حَدَّثْتُ لِمَا أَنْ صِرْتُ مِنْ خَدَمِكَ ۖ وَذَارَ عِنْدِي السُّودُ مِنْ بَعْدِكَ

(۲) وَكَانَ الْحَادِثَاتُ تُطْرَقُنِي ۖ فَاسْتَعِشْتُ مَنِي اِذْ صِرْتُ مِنْ خَدَمِكَ

ترجمہ : (۱) میں نے ایسی بہتر خدمت سرانجام دی کہ میں آپ کے خدام سے شمار ہونے لگا اور تیری نعمتوں سے مجھے مہرگور کر دیا گیا۔

(۲) لیکن حوادثِ دُنیا نے مجھے جھنجھوڑا اور اپنا بنانے کی جدوجہد کی لیکن میں تیرے خدام کے زمرہ سے ہو چکا۔

اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا جو تیرے دروازے پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نہ بنا جو مجھے تیری درگاہ سے جدا کر دے۔

تفسیر عالمانہ ۹۸ **وَهُوَ**، اور وہ اللہ تعالیٰ الذی اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

ماءٌ جس نے آسمان سے مخصوص پانی اتارا یعنی بارش نازل فرمائی، اس کے بعد غیب کے صیفے سے شکم کے صیفے کی طرف التفات فرمایا **فَاَخْرَجْنَا**، پس ہم نے نکالا۔ یہ ذوقِ عظمت کا ہے جمع کا نہیں اس لئے بہت بڑا بادشاہ اپنی عظمت کے پیش نظر اپنے آپ کو جمع کے صیفے سے تعبیر کرتا ہے یہ پانی کے سبب سے نباتاتِ گلِ شبنم، ہر شئی کی انگریز شبنم گندم اور جو اور انار اور سیب وغیرہ کے بیج سے مذکورہ بالا اشیاء کی انگریزیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ شئی عام نہیں بلکہ مخصوص عنہ البعض ہے اس لئے کہ بعض اشیاء انگریزوں سے نہیں پیدا ہوتیں جیسے پتھر وغیرہ۔

فائدہ : نباتات، بنت بمعنی بڑھنے نامی جو زمین سے نکلے اس کی پندلی ہو (جیسے اشجار) یا نہ ہو (جیسے پل بوٹیاں) یعنی تمام بے ساق نباتات۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے نباتات کے لئے پانی کو کیوں سبب بنایا اور جو سبب بنائے وہ دوسرے سے مدد مانگنے والا ہوتا ہے تاکہ اس سبب کے ذریعہ سے اُس کا کام ہو اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا تصور کرنا بھی جہرم ہے۔

جواب : بارش کا کام صرف اتنا ہے کہ اُس سے انگوری اُگے۔ بارش نے انگوری جنی ہے نہ ہی

انگوری کو بارش سے پیدا ہونے کا تصور کیا جاسکتا ہے بلکہ وہ صرف ایک سبب عادی ہے؛ ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بارش نہ ہو تب بھی وہ انگوریاں اُگا سکتا ہے۔ سوال کی تقریر ہر اُس شخص کے لئے ہو سکتی ہے جو سبب کا محتاج ہو کہ مسبب نہ ہو تو فعل کا صدور اس سے ممکن بھی نہ ہو۔ جیسے انسان کو سیڑھی کے بغیر چھت پر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس لئے وہ سیڑھی کو چھت پر چڑھنے کے لئے سبب بناتا ہے اور سیڑھی چھت پر چڑھنے کا ایک آلہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو چھت پر چڑھنے کے لئے سیڑھی لازم نہیں بلکہ بسا اوقات وہ سیڑھی کے بغیر بھی چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ جب ایک معمولی انسان کے لئے اس مثال کے بعد اعتراض رفع ہو جاتا ہے تو پھر ذات حق کے لئے اشکال کیوں۔

فَاَخْرِجْنَاهُ ۚ، یہاں سے اخراج کی تفصیل شروع فرمائی کہ وہ انگوریوں کو کیسے اُگاتا ہے پہلے اُن انگوریوں کا ذکر فرمایا جو زمین پر پھیل جاتی ہیں اور درخت جیسی صورت یعنی ٹہنیاں وغیرہ نہیں رکھتیں، چنانچہ فرمایا پس ہم نے اُس سے نکالا۔ خَضِرًا، سبزی کو یہاں خضر بمعنی اخضر ہے یعنی سبز تر سبزی ترکاری جو بیج سے نکل کر زمین پر پھیل جاتی ہے۔ فَخَرَجْنَاهُ، یہ خضر کی صفت ہے یعنی ہم اس سبزی پھیلی ہوئی سے نکالتے ہیں۔ حَتَّابًا مِّنْ اَكْبَادٍ، دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ مترکب سے وہ بالی مراد ہے جو دانوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کے ہیئت مخصوصہ سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔

وَمِنَ النَّخْلِ، یہاں سے ترکاریوں کی تفصیل کے بعد اب درختوں کی تفصیل بیان فرمائی کہ اور ہم نے کھجوروں سے نکالے۔ مِّنْ طَلْعِهَا، اُس کے گاجے سے یہ النخل سے بدل ہے۔ عامل کا اعادہ کر کے طلع ہر وہ شے جو کھجور سے نکلتی ہے۔ اس کی پہلی شکل جو تنے کی سی ہوتی ہے اور اس کے دانے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا موتی کی لڑیاں پروٹی ہوئی ہیں۔ قِنَوَانٌ، یہ مبتدا اور اُس کی خبر مین النخل مقدم ہے۔ یعنی کھجور کے گاجے سے حاصل ہوتے ہیں۔ چکھے۔ قِنَوَانٌ قَنَوَانٌ جمع ہے اور کھجور کے شر کے لئے بمنزلہ انگور کے گچھوں کے ہوتے ہیں۔ ذَانِبَةً، قریب ہونے والے کہ چھنے والے آسان ہوتا ہے اس لئے کہ شے جتنی قریب ہوتا ہے چھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ کھجور جتنا چھوٹی ہوگی اتنا ہی تر آسانی سے حاصل کیا جائے گا۔ اسے بڑی کھجور سے لینے کا خیال تک نہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کھجور کے ثمرات ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں اختصار ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ بعض کھجوریں ایسی ہیں جن کے گچھے قریب ہیں۔ یعنی ان کے درختوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اور بعض بعید ان کے درختوں کے اونچے ہونے کے باعث۔ یہاں قریب کا ذکر کر کے طویل کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے اس لئے کہ اقرب کو بہت بڑی نعمت اور مکمل ترین سمجھا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پیڑھی کھجور کی عزت احترام کرو۔ اس لئے کہ وہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی بقایا

مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ کوئی درخت اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ترین نہیں سوائے کھجور کے کہ اس کے نیچے بی بی مریم علیہا السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ بچہ جننے والی عورتوں کو سب سے پہلے ترکھوریں کھلاؤ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک سہی۔

(ف) اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں بچہ جننے والی عورتوں کو ترکھور کھلانے کا سبب یہی ہے کہ بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ترکھور کھائی تھی۔ کما قال فی سورہ مریم وَهٰذِي الْيَلْبُغُ جَنَعَ الْخَلَّةُ تَسْقُطُ عَلَیْكَ وَطَبًا جَنِّيًا راور کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچے وہ بچہ پر نر اور پکی کھجور گرے گی، (ف) یہی دانہ کی فضیلت میں بھی اسی طرح وارد ہے۔

حکایت : کسی نبی علیہ السلام کو امتی اولاد قبیلہ شکل پر پیدا ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں فرمائیں کہ وہ اپنی حاملہ عورتوں کو بھی (سفر حل) کھلائیں۔ یعنی حمل کے تین یا چار ماہ بعد۔ اس لئے کہ اس میں اچھی صورت کا نقشہ ہے اور یہ بچے کو حسین بناتی ہے۔ وَجَنَّتْ مِّنْ، اور ہم نے نکالے باغات مِنْ اَعْنَابِ انگوروں کا اس کا عطف نبات کا کل شئی پر ہے۔

سوال : یہاں پر جنات کا اضافہ کیوں جبکہ پہلے اور بعد کو بھی اسم جنس پر اکتفا کیا گیا یہاں بھی ایسے ہی کیا جاتا۔

جواب : اس لئے کہ یہاں پر دونوں اسم جنس جب تک جمع نہ ہوں ان سے انتفاع نہیں ہوسکتا اور جنات جنت کی جمع ہے ہر وہ گئے دار شئی جو ایک دوسری کو چھپا دے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ ویلے لغتہ بھی جنت جن بمعنی اشتراک ہے اور الاعناب۔ عنب کی جمع ہے اور فارسی و اردو میں بمعنی انگور وَالزَّيْتُون وَالزَّيْتَان، زیتون اور انار یعنی ہم نے زیتون اور انار کے درخت پیدا کئے مُسْتَبَہًا، درنا لیکہ ان کے پتے ایک دوسرے سے ہم شکل اور اول سے آخر تک ہر دونوں ٹہنیوں سے بھر رہے ہیں (یہ حال ہے) وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اور ثمر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ہم شکل نہیں۔

(ف) تفسیر فارسی میں ہے کہ درخت پتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ہم شکل ہوتے ہیں اور ثمرات اور ذائقہ وغیرہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ہم شکل نہیں ہوتے اس لئے کہ ان میں بعض نہایت کھٹے اور بعض محفوظ کھٹے اور بعض کھٹے مٹھڑے ہوتے ہیں۔

اَنْظُرُوْا، اے مخاطبوا! غور و فکر کر کے دیکھو اِلٰی ثَمَرِهَا، اُسکے ثمر کو یعنی ہر درخت کے پھل کو

اِذَا اَنْمَرَ، جب وہ اپنا پھل نکالے کہ پہلے وہ اپنا پھل کچا نکالتا ہے کہ اس سے نفع نہیں لیا جاسکتا
وَيَنْبَغُ، اور اس کے پھل پک جانے کو دیکھو کہ پکنے کی حالت میں کس طرح موٹا ہوتا ہے اور اس سے نفع بھی
اُٹھایا جاسکتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ البتہ دراصل نفع ثمرۃ، کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولتے
ہیں جبکہ درخت اپنے پھل پکنے کی حد کو پہنچ جائے اِذَا اَنْظُرُوا کی طرف سے۔

نکتہ : نظر عبرت کا حکم اس لئے ہوا کہ قادرِ کریم کی قدرت دیکھو کہ درخت کا پھل درخت
سے نکلا ہے جس کے نکلنے کا مرکز بھی ہے۔ پانی بھی ایک طرح ہے زمین بھی وہی لیکن پھل کا
تبدل و تغیر دیکھو کہ کبھی چھوٹا اور کبھی کچا تو پھر بدل کر موٹا اور پختہ اور مختلف رنگوں میں رنگدار ہو جاتا ہے۔
پہلے اس کا حال اور طرح ہوتا ہے۔ پھر آخر کچھ اور حال اختیار کرتا ہے۔ پھل کی مختلف حالتیں دلالت کرتی
ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت کا مالک ہے اور وہ مخلیقِ امتیاز میں بہت بڑی حکمتوں والا ہے
تمام جہان کو پیدا کرنے کی تدبیر میں ہزاروں حکمتیں و مصلحتیں اور رحمتیں رکھتا ہے۔

مسئلہ : امام قرطبی نے فرمایا کہ جوار بیج میں ثمر پکنے کی شرط اسی پر ہے کہ وہ پھل پورا پختہ
ہو جائے کہ پھر کھانے کے لائق سمجھا جائے اور آسمانی آفت کے نزول سے محفوظ ہو جائے۔ آسمانی آفت
سے کہکشاں کے طلوع سے پہلے کا وقت مراد ہے اس لئے کہ ان ستاروں کے طلوع سے پہلے کچے قسم کے
پھل توڑے جائیں تو وہ پھل خراب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام پھلوں کے لئے ایسے ہی بنایا ہے
: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور سرورِ عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت کہکشاں کا طلوع ہوتا

حدیث شریف

ہے تو آسمانی آفت دفع ہو جاتی۔

(ف) فصل ربیع کے تین آخری مہینوں کے پہلے ماہ کی بارشوں تاریخ کے بعد کہکشاں کا صبح کے
طلوع کا آغاز ہوتا ہے اور دو تین ماہ یہ ہیں (۱) مارچ (۲) اپریل (۳) مئی۔ گویا مئی کی بارہ تاریخ کے بعد
کہکشاں کے صبح کے وقت طلوع کا آغاز ہوتا ہے۔

اِنْ فِيْ ذٰلِكُمْ، یہ اشارہ غور و فکر کے نظر کی طرف ہے۔ اِلٰیٰت، قادر و حکیم کے وجود
اور ان اشیاء کے حدوث پر دلالت کرنے والی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ تَوَمَّنُوْنَ ہ
ایماندار لوگوں کے لئے۔

(ف) اہل ایمان کی تخصیص اس لئے ہے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء سے اسند لال
کر کے نفع پاتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان غنایت سے ہدایت کا پانی برساتا ہے اور اہل زہد و فتویٰ اور اہل عشق و تقویٰ کے مراتب استعداد کے مطابق قسم قسم کے معارف و اسرار نازل فرماتا ہے۔ اس لئے کہ ہر انسان کا قلب مستقل ایک بارغ ہے اس سے وہی پیدا ہوتا ہے جیسی اُس میں استعداد ہوتی ہے اور قاعدہ ہے کہ ہر انگریز اُس مٹی کا پتہ دیتی ہے جس سے کدہ پیدا ہوئی ہے۔ شہنوی شریعت میں ہے۔

در زمین بزرگوار شکر و خود نے است ترجمان ہر زمین بخت وے است

ترجمہ : زمین کا کماد ہو یا کوئی کھانے کی اشیاء اس کا ترجمان اس کا در نہ (بیج) ہے۔

(ف) کھجور تمام درختوں سے بلند تر ہوتی ہے۔ یہ اصحاب ولایت پر دلالت کرتی ہے اُن کی ولایت کے بعض کے ثمرات ایسے ہیں جو طالبین و مریدین کے لئے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے بزرگوں کے قریب تر ہو کر اُن کی ولایت کے ثمرات سے نفع پاتے ہیں اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جو عزت اور گوشہ نشینی اور لوگوں سے اوجھل زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنے تمام اوقات و احوال کو اللہ تعالیٰ کی طرف صرف کرنا چاہتے ہیں اپنا ہر فعل و قول اذن الہی پر مبنی رکھتے ہیں اُن پر صرف جاہل ہی طعن نہی کرتے ہیں ورنہ ایسے حضرات خلوت و جلوت میں قلوب کے باغات سے میوہ کھاتے ہیں اور غیبی دانوں کی لذتوں سے محفوظ ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسے بزرگوں کے حالات مخلوق کی آنکھوں سے مستور اور پوشیدہ رہتے ہیں۔

حکایت : ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نور (۹)، ایسے بزرگوں کی زیارت کی جو حضور مہر عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۃ القدر کی مجاورت میں مدت تک زندگی بسر کر رہے تھے

میں بھی اُن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھ سے اُنہوں نے کہا تیرا ہمارے ساتھ کیا کام ہے۔ میں نے عرض کی میں بھی آپ حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں اس لئے کہ مجھے آپ حضرات سے عشق ہے۔ آپ کی زیارت ہی میرے لئے آخرت کا بہترین سرمایہ ہے اس لئے کہ جس ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تم مشرف ہو رہے ہو۔ اُن کا ہوش و گرامی میں نے سنا ہے : **الْمَرْغُ مِنْ أَحَبِّ**، قیامت میں ہر شخص اُس کے ساتھ ہوگا۔ جسے جس سے محبت و عشق ہے۔ ان میں سے ایک نے فرمایا اب ہمارا یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اُنہوں نے فرمایا تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا اس لئے کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے چالیس سال کی مسافت پر ہے۔ میں نے عرض کی کچھ بھی مجھے ضرور اپنے ساتھ لے چلو۔ ان میں سے ایک بزرگ نے فرمایا بھائیو! اسے ساتھ لے لو جہاں تک چل سکے گا چلتا رہے گا۔ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب دلوں سے چل پڑے لیکن کیفیت یہ تھی کہ ان کے قدموں کے

سے زمین لپیٹی گئی اور میں بھی ان کی معیت میں طے الارض کی کرامت سے نوازا گیا۔ یہاں تک کہ ہم ایسے شہر پہنچے جس کے مکانات کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ جس کے درخت گھنے دار اور جس کی نہریں ہر وقت تر و نازہ اور میٹھے پانی سے جاری رہتی تھیں جس کے باغات کے پھل نہایت موٹے میٹھے اور لذیذ تھے ہم اس میں داخل ہوئے۔ اس کے باغات کے پھل کھائے۔ میں نے وہاں سے تین عدد سیب توڑ کر اپنے پاس رکھ لئے ان میں سے مجھے کسی نے نہ روکا۔ میں نے عرض کی کہ واپسی کا ارادہ ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی اس کی سیر کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے یہاں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ شہر خود بخود اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں یہ شہر وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس میں چالیس سال کے عرصہ میں کوئی آدمی تیرے سوا کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد مجھے جب بھوک لگتی تو میں اس سیب سے کچھ کھا لیتا لیکن لمبی مسافت میں لمبے سفر اور اس سے کاٹ کر کھانے کے باوجود سیب میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوئی ایسی طرح سے میں گھر واپس ہوا تو سیب جوں کا توں رہا۔ گھر میں سب سے پہلے میری بہن سے میری ملاقات ہو گئی۔ اُس نے کہا اتنا عرصہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے جواب دیا کیا پوچھتی ہو میں اس دنیا سے کہیں دور نکل گیا تھا۔ اُس نے کہا تو وہ سیب کہاں ہے؟ میں نے عذرات کاٹتے ہوئے کہا کہ نسا سیب۔ اُس نے کہا وہی جو تو مدینۃ الاولیاء کے باغات سے توڑ کر اپنے لئے ساتھ لایا ہے۔ میں نے کہا نہیں کیسے معلوم ہوا۔ کہا اے بندہ خدا مجھے بھی تو اس شہر میں لے گئے تھے۔ تو نے اس شہر کو اس وقت دیکھا جب تجھے واپس لوٹانے کا ارادہ کیا گیا اور میں نے تو اسے بار بار دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو۔ جن اولیاء کی صحبت میں میں رہا۔ ان کا امیر فرماتا تھا کہ اس شہر میں چالیس سال کے عرصہ تک تیرے سوا کوئی داخل نہیں ہوا لیکن تو اس میں آنے جانے کی بات کرتی ہے۔ اُس نے کہا اُنہوں نے صحیح فرمایا اس لئے کہ مریدوں میں سوائے تمہارے بے چالیس سال کی مدت میں وہاں کوئی نہیں گیا۔ باقی رہے اللہ والے وہ ہر وقت جب چاہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے روحانی طور کوئی دل چسپی نہیں رکھتے اب تم جس وقت چاہو گے میں نہیں دُہی شہر یہاں بیٹھے بیٹھے دکھا دوں گی۔ میں نے کہا میں ابھی اس شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اُس نے کہا یا مدینتی اَحْضَرُیْ اے میرے شہر ابھی آجاؤ۔ بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے اُس وقت شہر کو دیکھ لیا۔ میری بہن اُس باغ کی طرف بڑھی اور اُس سے ہاتھ بٹھا کر مجھے کہا تیرا سیب کہاں ہے اس کے کہنے پر سیب میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر میری بہن ہنس پڑی اور کہا کہ جس کے ہاں الٰہی خدائی ہو وہ آپ کے سیب کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں اُس وقت سخت شرمندہ ہوا اور اس وقت مجھے یقین ہوا کہ میری بہن بھی اُن اولیاء کرام میں سے ہے۔

تفسیر عالمانہ ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک جنوں کو بنایا۔

شانِ نزول : کاشفی نے فرمایا صحیح ترمذیہ ہے کہ یہ آیت زندلیقوں یعنی مجوسوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ان زندلیقوں کو تنویر بھی کہا جاتا ہے۔

اُن کا عقیدہ تھا کہ خالق دو ہیں : (۱) اللہ تعالیٰ (۲) ابلیس۔ یہ دونوں بھائی ہیں (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ انسانوں اور حیوانوں اور چرپائیوں اور ہر بھلائی کا خالق ہے۔ اُسے یزدان کہتے ہیں اور ابلیس درندوں اور سانپوں اور کچھوؤں اور ہر شر کا خالق ہے۔ اسے اہرن سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، (ف) ابلیس بھی جنوں سے ہے۔

تنبیہ : اللہ تعالیٰ نے تو جنوں کا بھی خالق ہے پھر مخلوق اُس کی کیسی شریک ہو سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مجوسی کا عقیدہ باطل ہے۔

وَحَرْقُوا لَہُ اور اخترق۔ اخترق و افتری ایک معنی میں ہیں۔ یہ اُس وقت بولتے ہیں جبکہ کوئی جھوٹ بولے بَیِّنٌ وَبَیِّنٌ، لڑکے لڑکیاں۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔ بَغِيرِ عِلْمٍ، حقیقت سے لاعلمی کی بناء پر یعنی جو کچھ انہوں نے کہا خطا و صواب امتیاز کا تصور ہٹا کر غلط کہا۔ بلکہ بلا تامل و فکر اندھا پن اور جہالت سے کہا اور بغیر علم کی باء محذوف سے متعلق اور حَرْقُوا کے فاعل سے ہے۔ دراصل عبارت دو حَرْقُوا ملتبیین بغیر علم، تھی۔ سُبْحَانَہُ، اُس کی ذات منزہ و مقدس ہے اور وہ اسی تنزیہ کے لائق ہے۔ وَتَعَالٰی، یہ علو سے ماخوذ بمعنی "استعلا" ہے۔

مسئلہ : اللہ تعالیٰ کو علو سے موصوف کرنا جائز ہے اور ارتفاع سے ناجائز۔ اس لئے کہ علو کا معنی کبھی اقتدار بھی ہوتا ہے۔ بخلاف ارتفاع کے کہ وہ جہت و مکان کا مقفی ہے اس لئے علو سے موصوف ہونا جائز ہوا اور ارتفاع سے ناجائز۔

قاعدہ : سبمان و تعالیٰ کو شبہاً عدد کے معنی میں لیا جائے گا تاکہ عَمَّا یَصِفُوْنَ کا معنی واضح ہو سکے یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کی بتائی ہوئی صفیوں سے دُور ہے نہ اُس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد۔

بِدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
 صَاحِبَةً ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ لَا تُذَكِّرُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُذَكِّرُ
 الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ٦ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
 فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ٧
 وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ٨ إِنِّي عَمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَ
 أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٩ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ
 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۚ وَمَا أَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَٰلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١ وَأَقْسَمُوا
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا
 الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٢
 وَتَقَلَّبُ أَفِيدَتُهُمْ ۚ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ
 مَرَّةٍ ۚ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣

توجہ : بے کسی نمونہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو وہ ہر چیز پر نگہبان ہے آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتیں اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں اور وہی ہے نہایت باطن پورا خبردار تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوئے اپنے بُرے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں اور ہم اسی طرح آئیں طرح سے بیان کرتے ہیں اور اس لئے کہ کافروں اُنھیں کہ تم پڑھتے ہو اور اس لئے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں اور اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لو اور اللہ چاہتا تو وہ مشرک نہیں کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر کڑورے نہیں اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے یونہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے اور اُنھوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے اور انہیں چھوڑ دیتے کہ اپنی سرکشی میں جھٹکا پھریں ، ۱۵۱

تفسیر عالمانہ
 ؕاَبَدِیَّۃُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے) یعنی عالم علوی و سفلی کے طبقات کو بلاواؤ

ایسی نرالی طرز سے پیدا فرمایا کہ جن کی پہلے کوئی نظیر نہ تھی۔ وہی فاعل ہے علی الاطلاق اور وہ ہر قسم کے انفصال سے منزہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا والد ہو تا تو اُس میں اپنی اولاد کا عنصر ہونا اور اس کا مادہ اس سے مستقل ہو کر اُس کی اولاد میں چلا جاتا اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ میں مستغنی ہیں تو اس کے لئے اولاد کا ہونا بھی ممکن ہے۔

(ف) اس سے ثابت ہو کہ بدیع فعلیل یعنی مفعول ہے۔ جیسے الیم یعنی مُولم اور حکیم یعنی محکم ہے۔
(قاعداً) یہ اضافت حقیقیہ ہے۔ بعض بخاری کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ دراصل عبارت بدیع سموۃ و ارضہ تھی۔

(حل لغات) بدیع بدع سے مشتق ہے کہ جس کی طرز عجیب اور شکل فائق اور حُسن رائق ہو۔
اَتَى يَكُونُ لَهُ، وَلَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ط اس کی اولاد کیسی حالانکہ اُس کی جوڑو نہیں۔ اس میں اولاد کے تمام اسباب مستغنی ہیں اس لئے کہ والدہ کے بغیر اولاد کا ہونا ناممکن ہے اگرچہ باپ کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔

(ف) صاحبۃ سے زوجہ مراد ہے۔ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا ہے

لَمْ يَلِدْ لَمْ يُولَدْ اَتَى اَدْنٰمِ لَمْ يَلِدْ لَمْ يُولَدْ اَدْنٰمِ لَمْ يَلِدْ لَمْ يُولَدْ اَدْنٰمِ لَمْ يَلِدْ لَمْ يُولَدْ اَدْنٰمِ

ترجمہ: لم یولد ولم یولد یولد قدیم کی آواز ہے اس کا نہ باپ ہے نہ اولاد ہے نہ چچا۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ،، اور اس کی شان یہ ہے کہ اُس نے ہر شئی کو پیدا کیا یعنی جملہ موجودات کی ایجاد
نیکوین کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے منجملہ اُن کے اولاد بھی ہے جو کفار اس کے لئے ثابت کر رہے ہیں اس کے لئے اولاد کا تصور کیسا جبکہ وہ اس کا بھی خالق ہے۔

خالق افلاک و انجسم بر عسلا مردم و دیو و پری و مرغ را
ترجمہ: وہ افلاک و انجم اور ان کے اوپر سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے اس کی مخلوق ہیں آدمی۔ دیو، پری اور پرندے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق و غیر مخلوق عَلَیْہِمْ اَنزِلَا اَبَدًا جانتا ہے اس سے کوئی شئی مخفی نہیں جو گزری یا آئے گی۔ شے کی ذات ہو یا صفات یا احوال منجملہ ان امور کے جو اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہیں یا نہ یا اس کے لئے وہ استیبار محال ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا ثابت کرنا بھی محالات کے افراد کا ایک فرد ہے اَذَلِّ لَكُمْ،، وہ بڑی صفات کا موصوف اَللّٰہُ،، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کا وہی مستحق ہے۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی صفت کہ تَعْبُدُہُ ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ تمہارے جمیع امور کا مالک ہے۔

نہیں خلقش را دگر کس مالکے شکر کش دعویٰ کند جز حالکے ترجمہ : مخلوق کا کوئی دوسرا مالک نہیں اس کے ساتھ شرکت کا دعویٰ وہی کرتا ہے جو تباہ و برباد ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ ہی اُس کا کوئی شریک ہے خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، تمام وہ اشیاء جو زمانہ ماضی میں گزری ہیں یا آئیں گی سب کا خالق ہے۔ اس میں تکرار نہیں بلکہ یہ اخبار مترادفہ ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، پس اُسی کی عبادت کرو۔ یعنی جو ان صفات کا جامع ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اور وہ اللہ تعالیٰ ہر شئی کا وکیل ہے یعنی جو ذات ان صفات کی جامع ہے وہی تمہارے جملہ امور کا منولی ہے۔ فَلْيُذَكِّرْ بَعْدُ اپنے جملہ امور اسی کی طرف پیر کر دو اور اپنے جملہ دینی و دنیوی امور کی کامیابی کے لئے اُسی کی عبادت کو وسیلہ بناؤ اور یوں تصور کرو کہ اس ذات کی تمہارے ہر عمل پر نگاہ ہے اور وہ تمہیں ہر عمل پر خیر و سزا دے گا۔

امام عنزالی رحمہ اللہ کی تفسیر : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا :

(۱) جو شے اُس کے سپرد کی جائے وہ مکمل طور پر بلا کم و کاست اُس شے کو واپس کر دے۔

(۲) جو سپرد کردہ شے رتی کے برابر بھی واپس نہ کرے۔

وکیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو شے اُس کے سپرد کی جائے تو وہ اسے نہ صرف مکمل طور پر واپس کرنا ہے بلکہ تا واپسی اُس کی پوری نگرانی بھی فرماتا ہے۔ اگرچہ بندہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن بندہ اس معنی کی سینکڑوں خامیاں پائی جاتی ہیں اور وہ کہیں ہر خامی سے منزہ اور پاک ہے۔

حضرت شیخ ابو حمزہ خراسانی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک سال

متوکل کی کہانی

حج کے لئے جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں اچانک ایک کنوئیں میں جا کر میرے دل میں خیال گزرا کہ فریاد کروں تو کوئی مجھے باہر نکالے لیکن سوچا کہ وہ کہیم جب مجھے جانتا ہے اور اُسے میرے باہر نکالنے کی قدرت بھی ہے تو پھر کیوں غیروں کو پکاروں۔ جب یہ عقیدہ میرے دل پر پورے طور پر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ دو آدمی کنوئیں کے قریب آ گئے۔ اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کنوئیں کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی اجنبی مسافر اس میں گر کر مر نہ جائے۔ یہ مشورہ کر کے پھر دوڑے اور مٹی اٹھا کر کنوئیں میں ڈالنا شروع کر دی میرے نفس نے مجھے سخت سنایا کہ اب تو فریاد کرو تاکہ جان بچ جائے۔ میں نے نفس کو جواب دیا کہ اُن خیروں کو کیوں پکاروں جبکہ عَن قُرْبِ کِی شان والا رَبُّ مجھ سے قریب تر ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر کے خاموشی سے بیٹھ رہا اور وہ لوگ کنواں بند کر کے چلے گئے۔ بخود ہی سی دیر گزری کہ کنوئیں سے مٹی ٹپانے

کی آواز آئی اور باہر سے راستہ کھل گیا اور اوپر سے اپنا پاؤں نیچے میرے قریب آواز دی کہ اے بندہ اس پاؤں کو پکڑ کر باہر آ جا۔ میں نے جونہی اس پاؤں کو پکڑا تو اُس نے مجھے باہر نکالا۔ میں نے دیکھا تو وہ درندہ تھا۔ وہ نے مجھے باہر نکال کر چلا گیا، لیکن لائقِ غیب نے آواز دی کہ ہم نے تجھے ایک ہلاکت کے ذریعے دوسری ہلاکت سے بچایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ نے جیسے اربابِ کمالات کے قلوب سے لطف و ہدایت کے پانی سے کمالات ظاہر فرمائے ایسے ہی قہر و جلال کے پانی سے گمراہوں کے نفوس کی کی زمین سے کٹی قسم کی گمراہیاں پیدا فرمائیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کے علاوہ غلط اور گندے بکواسات بکے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کریم کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے خائف رہے بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگا رہے تاکہ اُس کی رضا و رحمت نصیب ہو۔ اے چاہیے کہ غیرے خیر و شر کو خیال نہ لائے اس لئے کہ خیر و شر منجانب اللہ ہوتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کے کفر سے راضی نہیں ہے۔

گناہ اگرچہ بُرود در اختیار ما حافظ تو در طریق ادب کوشش و گونا گاہ مست ترجمہ : اے حافظ اگرچہ گناہ ہمارے بس میں نہیں لیکن پھر بھی ادب کے طور کہو کہ میرا ہی گناہ ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے قہر و غضب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس لئے کہ تیرے قہر و غضب سے کافر لوگ بے خطر رہتے ہیں۔

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ﴾ دیکھنے کی جس کا نام نظر ہے۔ کبھی آنکھ کو بصر کہتے ہیں۔ اس لئے کہ آنکھ نظر کی محل ہے اور شئی کے ادراک سے شے تک پہنچا مراد ہے اور شئی کے محیط ہو جانے کو بھی ادراک کہا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی آنکھ نہ پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ، وہ البصار کا احاطہ کرتا ہے۔ اس سے اس کا علم مراد ہے یعنی اس کا علم جمیع البصار کو محیط ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا لطیف و خیر ہے کہ جن اشیاء کا آنکھ کو ادراک حاصل نہیں ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ محیط ہے۔

سوال : صرف آنکھ کے ادراک کی تخصیص کیوں؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم قہر و غضب سے محیط ہے۔

جواب : آنکھ کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے سوا ہر شئی کو دیکھ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنی آنکھوں کا

ادراک حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لئے ممکن ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی بصیرت کی حقیقت کی کنہ سے بے خبر ہے۔ اور برسرِ وہ حقیقت مُراد ہے کہ جس سے بذریعہ آنکھ اشیاء کو دیکھا جاتا ہے۔

: ادراک و رؤیت میں فرق ہے اس لئے کہ ادراک شے کی کنہ سے واقف اور

فائدہ

محیط ہونے کو کہتے ہیں اور رؤیت صرف معائنہ کا نام ہے بلکہ رؤیت کبھی ادراک کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا جائز ہے۔ **فَلَانٌ رَأٰہ** ولم یدرکہ، فلاں نے شے کو دیکھا، لیکن اس کا ادراک نہیں کیا اس سے واضح ہوا کہ ادراک رؤیت سے اخص ہے اور قاعدہ ہے کہ اخص کی نفی سے اعم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے اس کا ادراک ممکن ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی معرفت الہی ممکن ہے وہ یہ کہ بندے اور مولیٰ کے درمیان ایک قسم کا ربط قائم ہو جائے، لیکن اتنا قدر کہ طاقت بشریہ اس کی حامل ہو اس لئے کہ حقیقی معرفت بندوں کے بس سے باہر ہے؛ چنانچہ بہت بڑے کامل اولیاء کرام عجز و انکار کا اعتراف کرتے رہے کہ **مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ**، خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ **مِنْ حَيْثُ التَّجَرُّدِ عَنِ الْإِضَافَاتِ وَالنِّسْبِ** کا ادراک ناممکن ہے۔

حدیث شریف : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: **نورائی اراہ**، وہ نور تھا میں کیسے دیکھتا۔

یعنی نور مجھ کو دیکھنا ناممکن ہے۔

(ف) اس معنی پر دوسرے مقام پر فرمایا: **اللہ نور السموات والأرض**۔ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر میں اپنے نور کے مراتب بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد مراتب تمثیل بیان فرما کر آخر میں فرمایا: **نور علی نور**، اس میں پہلے نور سے روشنی اور دوسرے سے مطلق اور اصلی نور مُراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تہمید پر نور مایا **يَكْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ**، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر میں متعین شدہ نور کے ذریعے سے مطلق احدی نور کا راستہ دکھاتا ہے۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک اس وقت محال ہے جب وہ ذات اضافات و نسب اور مظاہر سے متجرد ہو۔ اگر اسے مظاہر اور مراتب کے حجابات سے دیکھا جائے تو پھر ممکن ہے کئی شاعر نے کہا:

ہ كالشمس تَمْنَعُكَ اجْتِلَاؤُكَ وَجْهَهَا فاذا اُكْتُتْ بروقیق غییم امكنا

ترجمہ: سورج کی کرنیں اور اس کی روشنی اس کے چہرے کے دیکھنے کو روکتی ہیں؛ لیکن جب وہ بادل کے اندر چھپ جائے تو پھر اس کا چہرہ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بہشت میں باری تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ وہ رویت شمس و قمر کے مشابہ ہوگی، چنانچہ فرمایا کہ اِنَّهُمْ يَرَوْن رَبَّهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ كَلِمَاتِهِ وَيَسْمَعُوْنَ حُجَابَ الْاَرْدَاوِ الْكَبِيْرَ يَأْتِيْهِمْ فِيْ جَنَّتِ عَدْنٍ " بے شک بہشتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے جنت عدن میں۔ اللہ تعالیٰ اور بہشتیوں کے درمیان صرف ردائے کبریا کے اور کوئی حجاب نہ ہوگا۔

مُعْتَزِلہ کا رد : دراصل یہ مسئلہ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان نزاعی ہے۔ معتزلہ اسی طرح شیعہ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق سخت اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رویت ناممکن ہے۔ اُنھوں نے صحیحین کی روایت سے استدلال کیا ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ دو بہشتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور اُن کی ہر شئی چاندی کی ہے۔ دیگر دو بہشتیں ایسی ہیں جن کے برتن اور اُن کے اندر کی ہر شئی سونے کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن سامنے کبریا کی چادر حجاب کے طور پر لگی ہوئی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھنے والے اور چادر لٹکانے والے کے درمیان چادر حجاب ہوتی ہے اور یہ حجاب بتاتا ہے کہ وہاں بھی رویت ناممکن ہے۔ اہل سنت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ حجاب سے انکار نہیں لیکن چادر اُڑھنے والے کو محجوب نہیں کہا جاتا۔ علاوہ انہی حدیث میں لفظ وجہ سے ذات حق اور رداء سے وہ بندہ کامل مراد ہے جسے اُس صورت پر پیدا کیا گیا جو حقائق امکانیہ اور الہیہ کی جامعہ ہے اور رداء وہی خود کبریا کی کاعین ہے اور یہ اضافت بیانہ ہے یعنی کبریا کی وہ چادر جو علماء عارف باللہ کے عقول پہنچتے ہیں۔

صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق لطیف : صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ معتزلہ کی چادر کی دلیل

ہمارے لئے قاصر نہیں اس لئے کہ وہ چادر کبریا کی دنیوی چادروں سے نہیں بلکہ نورانی چادر ہوگی جو کہ بمنزلہ شیشہ کے ہے اور شیشہ کسی شئی کے دیکھنے کے لئے حائل نہیں ہوتا۔ جیسے لہاں بدن کے لئے حائل نہیں بلکہ بدن کا کالجڑ ہے۔ اس لئے کہ لباس اور بدن کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ وہ رداء چادر والے کا دیکھنا بھی بلا حائل ہوگا جبکہ ہم نے اس چادر کو بمنزلہ شیشہ کے مانا ہے اور وجہ سے ذات حق مراد لینا یہ بھی ممنوع نہیں اس لئے کہ اہل عرب جزء بول کر کل مراد لیا کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ چادر والی وہ ذات حق ہے جو کسی حجاب سے محجوب نہیں۔ البتہ وہ غیروں سے محجوب ہے جیسے دلہن کے آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے تو غیروں کے لئے ورنہ دولہا کے لئے پردہ کا ہے۔ بلکہ وہی پردہ بعینہ دولہا کے لئے پردہ کشائی ہے لیکن دوسروں کے لئے حجاب ہے۔ نیز یہ بھی

ہر سکتا ہے کہ روا سے حقیقت محمدیہ مراد ہو جو حقیقت الحقائق ہے جس سے ہر حقیقت کو حصہ نصیب ہوا جس قدر اس حقیقت کی قابلیت تھی اگرچہ وہ بھی حقیقت ہے جسے وجود عام سے تعبیر کیا جائے جو تمام حقائق و حقائق الحقائق پر مشتمل ہے۔ جیسے حیوان ناطق جو اگرچہ وہ ایک لفظ ہے، لیکن تمام افراد کو شامل ہے۔

اگر کثرت ہے تو افراد میں ہے اور ایسی کثرت شئی کی وحدۃ کے سنائی نہیں پرتی۔ اس تقریر سے حضور علیہ السلام کے ارشاد کلامی، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيَّ دِقَّهُمْ إِلَّا ذَوَاءُ الْكِبَرِيَاءِ عَلَيَّ وَجْهًا، کا مطلب واضح ہو گیا کہ حقیقت ہر دونوں کی ایک ہے یعنی تجلی ذات جو اس حقیقت میں ہے اتنا قدر جتنا کہ اس حقیقت کے شیشہ کی صفائی اور جس قدر اس حقیقت کی معرفت اسے حاصل ہے۔ اس معنی پر وہ حقیقت ذات حق اور بندوں کے درمیان حائل نہیں اس لئے کہ جب وہ اس حقیقت کی تجلی کا ایک نام ہے تو نام کے اختلاف سے شئی کی حقیقت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس اعتبار سے اہل سنت کے عقیدہ کی توثیق ہو گئی کہ قیامت میں ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب نصیب ہو گا۔ اگرچہ حدیث شریف میں ایک حجاب کا نام لیا گیا ہے وہ درحقیقت حجاب نہیں ہے بلکہ اُسے یوں کہا جائے کہ وہ نقیید و اطلاق کے درمیان بمنزلہ برزخ کے ہے جو دونوں حقیقتوں کی جامع حقیقت (یعنی حقیقت محمدیہ) جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے خود کو پہچانا وہ معرفت الہیہ نصیب ہو گئی جسے اپنے نفس کے متعلق کلی طور معرفت حاصل نہیں اُسے ذات حق کی معرفت بھی نصیب نہ ہوگی

اس لئے کہ ذات حق تو جمیع قیود سے سترہ اور مقدس ہے۔ ورنہ ذات حق تو بالکل غیر محبوب ہے، کیونکہ وہ محیط ہر شئی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ محبوب ہم ہیں کہ ہمارے دلوں پر گناہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں جب ظاہری آنکھوں کا یہ حال ہے کہ جب اُن پر پردہ آجاتا ہے تو ظاہری اشیاء کو نہیں دیکھ سکتیں تو باطنی آنکھوں پر جب گناہ کے پردے آجائیں تو وہ باطن کو کس طرح دیکھ سکتی ہیں۔ پھر جب دایا آخرت میں سب پردے اٹھ جائیں گے تو اس وقت حقیقت حق کھل کر سامنے آجائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رویت باری تعالیٰ کو دار آخرت پر موقوف رکھا گیا۔ نہ کہ کسی حجاب پر بلکہ یوں کہو کہ حجابات تو ذات حق کے لئے متنع ہیں اور ایسی ظاہر ذات کے لئے پردوں کا تصور بھی نامناسب ہے بلکہ جو ذات حق کا متلاشی ہے وہ پردے کا تصور کیسے رکھتا ہے اُسے تو ہر پردہ سے متجاوز ہو کر ذات حق کا دیدار حاصل کرنا ہے اور پردے کا تصور جاہلوں کا کام ہے۔ (فتا عدلا) بعض مفسرین نے ایک عجیب توجیہ بتائی ہے وہ یہ کہ جب لفظ ادراک بصر سے متعلق ہو تو اس وقت ادراک کا معنی ہی رویت ہوتا ہے۔ مثلاً عربی کہتے ہیں اَذْرَكْتُ بِبَصَرِي، اس کا معنی ہوتا ہے۔ نَأَيْتُ بِبَصَرِي، یہاں ادراک رویت کا ایک معنی ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ، کا معنی ہو گا اس ذات کی دنیا میں رویت نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا آخرت میں

تو وہ اہل ایمان کو نصیب ہوگا، چنانچہ فرمایا **وَجُودُكَ نَاضِرَةٌ إِلَى رَيْتِنَا نَظَرًا**، بارون تو اپنے رب کے دیکھنے اور حدیث شریفین میں ہے۔ **انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر**، تم اپنے رب کریم کو آخرت میں ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔

(ف) حدیث شریفین میں چاند سے تشبیہ دینے میں جلاء و وضوح مراد ہے نہ کہ مرئی کی مرئی سے تشبیہ مفہوم ہے۔ اس لئے کہ مرئی کی تشبیہ مطلوب ہوتی تو وہاں جہت و مکان کا ہونا ضروری ہے اور وہاں جہت و مکان کہاں۔ باقی رہا یہ سوال کہ آخرت کی تخصیص کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت دنیا کا قلب ہے وہاں پر بصیرت سے اسی طرح دیکھا جائے گا جیسے کہ دنیا میں بصارت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی ظاہری بصارت آخرت میں بصیرت کا کام دے گی۔ یعنی اس وقت بصیرت کی آنکھیں ظاہر ہو کر دیکھنے کا کام کریں گی اسی بنا پر ہر ایک کو رؤیت حق اپنی استعداد کے مطابق رؤیت نصیب ہوگی۔

شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان : دنیا میں چونکہ رؤیت ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا اور بس، کیونکہ وہ صاحب مقام محمود میں اور لیلۃ المعراج میں اپنی مبارک کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والے ہیں اس لئے آپ بر در روح سے اللہ تعالیٰ کا ظاہری جسم سے مشاہدہ کر چکے اس لئے کہ آپ کا جسم مبارک عین بن گیا تھا، کیونکہ آپ اس رات عالم غفری سے متجاوز ہوئے پھر عالم طبعیہ سے گزرے پھر عالم ارواح کو عبور فرما کر عالم امر تک پہنچے تک اور یہ سر کی آنکھیں تو عالم اجسام سے متعلق ہیں اور آپ نے تمام عوالم سے جدا ہو کر اپنے رب کا دیدار کیا۔ (سبق) اے راہِ راست کے طالب تجھے اتنا مختصر بیان کافی ہے؛ ورنہ ایسے مسئلہ کے لئے تو بہت بڑا دستہ ناکافی و ناوانی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تلاوتِ نجمیہ میں ہے **لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ**، اللہ تعالیٰ کو محدثاتِ امور لاحق نہیں ہوتے۔ یعنی نہ البصارِ ظاہرہ اور نہ البصارِ باطنہ اس کی صمدیت اس سے متقدس ہے کہ اسے کوئی دنیوی امر لاحق ہو۔ مخلوق اور حادث کی کوئی شے بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ **وَهُوَ يَدْرِكُ الْاَبْصَارَ**، وہ البصار کا ادراک کا تجلیات سے کرتا ہے کہ اس سے تمام فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی اس کی بصر ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ظاہری اور باطنی آنکھیں برابر ہو کر رؤیت سے مشرف ہوتی ہیں اس لئے کہ بندہ اس وقت نورِ ربانی سے دیکھتا ہے **وَهُوَ اللَّطِيفُ**، اور ایسا لطیف ہے کہ اُسے محدثات کی کوئی شے ادراک نہیں کر سکتی اور نہ مخلوقات میں سے کوئی اسے لاحق ہو سکتا ہے۔ **الْخَبِيرُ**، خیر ہے کہ وہ مستحق کو جانتا ہے کہ یہ تجلیات کے لائق ہے یا نہ

اور اُس کی البصائر میں استعداد پیدا کرتا ہے تاکہ وہ رویتِ الہی کا مستحق ہو جائے۔

فائدہ : یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الطافِ کریمانہ سے ہے کہ اُس نے عیدِ بے موجودات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ وجود کے قابل کہاں تھے یہ صرف اس کی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ اُس نے انہیں نعمتِ وجود سے نوازا۔

فائدہ : انسان اس نعمتِ وجود کو واقعی نعمت سمجھتا تو وہ شکرِ الہی بجالاتا۔ اگر وہ اس نعمتِ عظمیٰ کا شکریہ ادا کرے تو اُس کی اس نعمت میں اضافہ ہو اور سب سے بڑی نعمت دیدارِ الہی بنے۔ اس وجہ سے یہ نعمتِ عالمِ دنیا میں عوام پر حرام کر رکھی ہے۔ حدیث شریف لَنْ تَرُدَّ اَبْکُمْ حَتّٰی تَمُوْتُوْا تم اپنے ربِّ کریم کو مرنے سے پہلے ہرگز نہیں دیکھو گے کا یہی مطلب ہے۔

فائدہ : حضرت ابنِ عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتمامِ نعمت یہی ہے کہ بطریقِ لائق اللہ تعالیٰ کے جلال کے شایانِ شان اُس کی زیارت سے شرفیابی نصیب ہو لیکن وہ بھی آخرت میں کیونکہ اس زیارت کا وعدہ دارِ الآخرة سے مخصوص ہے۔ دارِ دنیا میں اُس کی زیارت محال ہے اس لئے کہ لصوصِ شرعیہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس دُنیا میں زیارت نہیں ہوگی بلکہ اس پر عملِ حق کا اجماع ہے اور شرعاً یہی مسئلہ یوہنی ہے البتہ عقلاً زیارتِ الہی کا دُنیا میں ہونا ممکن ہے (لیکن اعتبارِ شریعت کا ہے نہ عقل کا)

مسئلہ : خواب میں رویتِ باری تعالیٰ ممکن ہے اور سلفِ صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ میں بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ جیسے سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور اُن کی باہمی گفتگو بھی ہوئی جسے فقہاء کرام کی تاریخی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔
حکایت : حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اَللّٰہُ عَلَیْہِ سَلَامٌ ہاں پہنچے گا کوئی آسان راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَانِیت کو مٹا دو پھر میرے ہاں پہنچ جاؤ گے۔

حکایت : حضرت حمزہ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور خواب میں تمنا م۔ قرآن پڑھا ب۔ وَنُوحَا الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب سے فرمایا اے حمزہ تم بھی قاہر ہو۔

مسئلہ : یاد رہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ایک قسم کا مشاہدہ ہوتا ہے جو صرف قلب سے متعلق ہوتا ہے اسے آنکھ سے کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔

حدیث شریف : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : رَأَيْتُ رَبِّیْ فِیْ صُوْرَةِ شَآبٍ اَمْرَدٍ میں نے خواب میں اپنے ربِّ کریم کو نوجوان بے ریش انسان کی شکل

میں دیکھا۔ (یہ حدیث متشابہات سے ہے)

نکتہ : اللہ تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت صورت انسانیہ میں اس لئے ظاہر فرماتا ہے کہ انسانی صورتہ اجمع الحقائق ہے اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنے تمام دنیا و آخرت کے خزان کا اسے خاتم بنایا تو اسماء الہیہ کی مثنی صورتیں تھیں وہ تمام نشاۃ انسانیہ میں ظاہر فرمائیں اس لئے کہ نشاۃ انسانیہ انشاۃ دروہانیہ کی جامع ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ“، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا۔

سوال : اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہے اور حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی صورت بتائی گئی ہے

جواب : اللہ تعالیٰ پر لفظ صورت کا اطلاق مجازاً ہے لیکن یہ بھی جواب اہل ظاہر کے لئے ہوگا اس لئے کہ ان کے نزدیک لفظ صورتہ کا اطلاق صرف محسوسات پر ہوتا ہے اگر معقولات پہ تو مجازاً ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات محسوسات سے نہیں اس لئے اس پر صورتہ کا اطلاق مجازاً ہوگا، لیکن حقیقت کے نزدیک لفظ صورتہ کا اطلاق ذات حق کے لئے مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے اس لئے کہ عالم کبیر کا مجموعہ حضرت الہیہ کی صورت ہی ہے اور عالم کبیر کا ذرہ ذرہ اسماء الہیہ مع حضرات حق کے تقصیل و اجمالاً مظاہر میں اور انسان کا کل تو اسماء الہیہ کا مجموعی طور مظہر ہے۔

سوال : انواع ادراک سے رویت اقویٰ ہے یا علم۔

جواب : رویت اقویٰ ہے اس لئے کہ اہل ایمان رویت سے زیادہ لذت یاب ہیں بہ نسبت معرفت کے۔

فائدہ : احیاء العلوم شریف میں ہے کہ رویت کشف و علم کی ایک قسم ہے لیکن رویت علم سے

اوّل و اتم ہوتی ہے جب علم کو جہت وغیرہ کے تعلق کی ضرورت نہیں تو پھر بطریق اولیٰ ہے کہ اُسے جہت وغیرہ کے تعلق کی حاجت نہ ہو پس جیسے علم کیفیت و صورت کا محتاج نہیں ایسے ہی رویت کو بھی کیفیت و صورت کی محتاجی نہ ہونا لازم ہے۔

مسئلہ : رویت معرفت سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ عارف ہمیشہ منازل وصال کے مشتاق رہتے

ہیں بخلاف عارفین باللہ حضوری کے کہ انہیں وصال کے بعد منازل معرفت کا اشتیاق نہیں رہتا۔

(ف) بعض فرماتے ہیں کہ معرفت الطف اور رویت اشرف ہے۔

نکتہ : حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آذندی قدس سرہ نے فرمایا کہ علماء کا وصال الہی علم و استدلال کے مطابق ہوگا اور عارفین کو مشاہدہ و معانیہ کے مطابق ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ مشاہدہ و معائنہ عام

اشیاء کے مشاہدہ و معائنہ کی طرح نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیف و این سے منزہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ و معائنہ یہ ہے کہ بندہ کا وجود مفضل ہو کر درجہ حقیقی میں فانی ہو جائے تو پھر وہ حقیقی مانع اور تکشف ہو، صاحبِ رُوح البیان نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی خودی کو مٹا کر فانی فی اللہ ہو، اور باقی باللہ ہو جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بصیرت سے اللہ تعالیٰ

مسئلہ صوفیانہ

کا دیدار کر لے ورنہ ناجائز ہے۔

چوں سنجلی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را گیم

ترجمہ : جب اوصاف سے سنجلی کرتا ہے تو وصف حادثات کا سارا سامان جل جاتا ہے۔

مثلاً سورج جب اپنی پوری جوانی پر ہو تو اُس کے دیکھنے کے وقت آنکھ چندھیا جاتی ہے تو پھر فانی ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ قلب عالم ملکوت سے ہے اس میں بصیرت ہوتی ہے جو اسے شے کے دیکھنے کا کام دیتی ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عالم ملکوت امورِ دہیہ یعنی زمان و مکان جہتہ کیفیت وغیرہ کے نبود سے پاک ہے اس لئے کہ یہ امور دہیہ عالم ملک کے احکام سے ہیں۔ کجا عالم ملکوت و کجا عالم ملک۔ اُن کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ وہی بحث ہے جسے علم سلوک سے کچھ حصہ نصیب ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

شکر کمال حلاوت پس از ریاضت یافت سخت در شکن ننگ ازاں مکان گیرد

ترجمہ : حلاوت تو اُس نے ریاضت کے بعد پائی؛ ورنہ پہلے تو ایسے دکھ میں تھا کہ مکان کو اس سے عارضی۔

(ف) لطیف وہ ہے جو مخفی امور کے دقائق و غوامض کو جانے اور مجملہ امور کے دقیق و ثقیل معاملات کو جاننے کی وجہ سے ضرورت مند کے ہاں اُس کی ضروریات، نرمی سے پہنچائے۔ سختی کا درمیان میں نام تک نہ ہو جب کسی کے فعل میں نرمی اور لطف فی الادراک ہو تو اُس وقت لطیف کا معنی مکمل ہوتا ہے اور کمال فی العلم والفضل کا تصور صرف ذات باری تعالیٰ کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔

سبق : سنا کہ بکے لئے لطیف کا معنی یہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لطف و شفقت سے پیش آئے اور انہیں دعوتِ الہی پیش کرے تو لطف کو مد نظر رکھ کر اور انہیں راہِ حق کی ہدایت دے اور سعادتِ ابدی کے لئے بلائے لیکن اس میں سختی و درستی کو درمیان میں نہ لائے اور نہ ہی کسی سے لڑائی کرے اور نہ ہی تعصب سے کام لے۔

فائدہ : وجود لطف سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان حق کو قبول کرتے ہوئے اپنے میں اخلاقِ حمیدہ اور اوصافِ حمیدہ اور اعمالِ صالحہ پیدا کرے اس لئے کہ یہی امورِ ربانی جمع خراج اور میٹھے میٹھے بل

بیس ہزار درجہ بہتر ہیں۔

مکتبہ : حضرت شیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ارثا دنبری صلوٰۃ کما را یتمونی اُصلیٰ ، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی نماز پڑھو ، میں فعل کا حکم ہے نہ کہ قول کا اس لئے کہ

فعل قول سے راجح ہوتا ہے ؛ چنانچہ کسی نے کہا ہے

وإذا لمقال مع الفعل وزنته ربح الفعل وخف كل مقال
توجه : قول و فعل کا موازنہ کیا جائے تو فعل قول سے بڑھ جائے گا۔

مشنوی شریف میں ہے

پند فعلی خلق را جذاب تر ؛ کہ رسد در جان ہر باغوش کسر

توجه : نصیحت مخلوق کے فعل کو کھینچنی ہے بہرے کان کو بھی جان بخش دیتی ہے ۔

اور خیر وہ ہے کہ جس سے کوئی مخفی سے مخفی بات پر شیدہ نہ ہو۔ ملک و ملکوت کا ہر حکم اسی کے امر سے جاری ہو اور ہر عالم کا ہر ذرہ اسی کے ایما سے متحرک ہو۔ ہر نفس کو اس سے سکون نصیب ہو اور اگر کسی کو اضطراب ہو تو اسی سے اور کسی کو اطمینان اور چین ہو تو اُس سے وہ جملہ امور کو جانتا ہو اور خیر یعنی علیم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جن امور کو امور مخفیہ سے تعلق ہو ان کے جاننے والے خیر اور اُس کے مصدر کو خبرۃ سے تعبیر کرتے ہیں اور بندے کو خیر کہا جاتا ہے اس لئے کہ جو کچھ قلب اور بدن میں جاری ہوا اس سے وہ باخبر ہے اگرچہ قلبی امور کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں بلکہ دل کے کھوٹ یا خیانت کا تصور جتنا اسی طرح دل کے چلا ہونے والے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرور کو پوشیدہ اور نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اخلاص و افلاس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قلب کے امور سے متعلق ہیں۔ ان سے باخبر ہونا کسی زیرک انسان کا کام ہے بلکہ سجدہ انسان اپنے نفس کی مکھڑیوں غداروں سے پورا واقف ہوتا ہے۔ ایسا انسان اپنے نفس کا خوب مقابلہ کرتا ہے اور اُس کی چالاکیوں کا پورا قلع قمع کرنا ہے۔ اس لئے ایسے بندے کو خیر کہنا۔ موزوں ہے۔

اَقَدْ جَاءَ كُمْ ، اے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمائیے

بالخصوص اہل مکہ کو بے شک تنہا رہے ٹل آئے ہیں۔ بَصَائِرُ، دلائل

مِنْ دَبْكُمْ ، تمہارے رب کی طرف سے جو ہیں توخید کے دلائل کے علاوہ نبوت کی حقانیت کا بیان ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ بعثت و نشر اور حساب و کتاب اور جزاء و سزا حق ہے۔

حل لغات : بصائر، بصیرۃ کی جمع ہے ہر وہ نور جس سے قلب امتیاء کو دیکھ جیسے بصیر ہر

اُس نور کو دیکھا جاتا ہے جس سے آنکھ دیکھتی ہے ؛ لیکن عرف میں بصیرۃ اس قوت کو کہا جاتا ہے جو قلب معقولات کے اور اک کے لئے امانت رکھی گئی ہے اسے معلوم کرے تاکہ قلب معقولات کا اور اک

کر کے مقاصد کے لئے حجتہ بتینہ تیار کر سکے چونکہ قوۃ مودعہ اور قلب کی بینائی ہر دونوں ہی اور اک کا سبب ہیں۔ اسی لئے قوۃ مودعہ پر استعارۃ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

فَمَنْ أَبْصَرَ، پس جو شخص ان دلائل کے ذریعے حق دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ فَلَنَنْفُسِيہ
تو وہ اُبس کی اپنی ذالست کے لئے ہے۔ یعنی جس نے دلائل کو دیکھا ہے ان دلائل سے
اس دیکھنے والے کو فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ عَمِيَ، اور جس نے دلائل کے ظہور و وضوح کے باوجود انہیں نہ دیکھا۔
اور گمراہی کا راہ اختیار کیا۔

نکتہ : دلائل نہ دیکھنے کو اندھاپن (عمی) سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا
فعل نہایت درجہ کا قبیح تھا اور اس کی قباحت سے پورے طور نفرت کی جائے۔
فَعَلِمَهَا، پس اس بُرے فعل کا وبال اسی پر ہوگا۔

تفسیر صوفیہ : اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں بصیرت امانت رکھی ہے جس سے
ان حقائق غیبی اور کمالات کا مشاہدہ کرتا ہے جو اہل اللہ کو نصیب ہوتے

ہیں۔ جس طرح ہر انسان کو آنکھ عطا ہوئی کہ جس سے دنیا کی ظاہری اشیاء کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ماکولات و
مشروبات و طبوسات و منکوحات وغیرہ وغیرہ جو کچھ قلب کی بصیرت سے مراتب علویہ، اخرویہ، باقیہ کو
د اسی طرح کمالات قرب اور وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے تیار ہونے میں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا
ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے تصور میں آ سکتا ہے) دیکھا ہے تو ایسا شخص اُن کے حصول
کے لئے مشغول ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے راہ پر چلنے کی جدوجہد کرتا ہے اور وہ دنیاوی اور باطل امور سے وکرا
ہو جاتا ہے۔ پھر اُس کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا کی زینت اور اُس کے نقش و نگار اور اس کے شہوات فانیہ
سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سعادت و کرامت ہوتی ہے جو اس کے نفس کو نصیب ہوتی ہے؛ ورنہ
اللہ تعالیٰ تو تمام عوالم کے جملہ امور سے بے نیاز ہے اور جو ان امور سے اندھا ہوا اور اُسے بصیرت نصیب
نہ ہو تو جسم کی آنکھ سے دیکھا اور دنیا کے نقش و نگار اور اس کے شہوات میں مشغول ہو گیا اور اس کی لذتوں
میں محو ہوا اور حیوانوں کی طرح ان میں صرف کھانے پینے تک محدود رہا تو اُس کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ اُن کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ایسے
لوگوں کو شہوات اور دہائی خسارہ نصیب ہوا (کذافی التاویلات الخبیہ)

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تمہارا محافظ نہیں ہوں بلکہ میں تو مُنْذِر و مبلغ اللہ سب
کا نگران ہے وہی تمہارے اعمال کو حانتا ہے اور وہی تمہیں اعمال کی جزا و سزا دے گا۔

تفسیر عالمانہ : اَوَكُنَّا لَكَ تَصَرُّفَ الْاٰیٰتِ ، یعنی مذکورہ تعریف کی طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں جو عجیب معانی پر دلالت کرتی اور

بہترین معانی واضح کرتی ہیں۔ یہ صرف سے ماخوذ ہے۔ مجھے نقل الٰہی من حال الٰہی یعنی نئی کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نقل کرنا۔ وَلَيَقُولُوا اَدْرَسْتَ ، یہ محذوف کلام کی علت اور لام عاقبت کی ہے اور الدرس یعنی القُرْءَةُ والتعلم یعنی پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا۔ یعنی انجام کار یہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کسی دوسرے سنی ہیں۔

شانِ نزول : قریش مکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں روم کے دو قیدیوں یعنی سیار و جمیر سے سُن کر ہمیں پڑھ کر بتاتے

ہیں کہتے ہیں کہ یہ کلام تو اللہ تعالیٰ سے اُنرا ہے۔

(ف) وہ قیدی رومی قریش کی قید میں تھے۔

وَلَنَبَيِّنْهُ ، اس کا عطف لَيَقُولُوا پر ہے اور لام اپنے اصل پر ہے اس لئے کہ تبیین تعریف کا مقصود ہے۔

سوال : آیات تو جمع کا صیغہ ہے اور ضمیر واحد کی کیوں۔

جواب : آیات قرآن کی تاویل ہیں۔ بنا بریں ضمیر بھی واحد کی ہے۔

وَالْقَوْمُ لَيَعْلَمُونَ ، علم والوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہی اس سے میرہ دہوتے ہیں اَتَّبِعْ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے۔ اس کی آپ اتباع کرتے رہیں یعنی قرآنی تعلیمات میں جو کہ ان میں عمدہ توحید ہے۔ اگرچہ کفار آپ پر جیسے ہی طعن تشنیع کرتے رہیں۔ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔

وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ : اور مشرکین سے روگردانی فرمائیے۔ اپنی قوم کی پرہیزگار مت کیجئے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ یا آپ کے متعلق غلط آراء قائم

کرتے ہیں انہیں خیال میں نہ لائیے۔ اس لئے کہ جاہلین کی جہالت سے رسالت و نبوت کے پیغامات پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی جاسکتی۔ حضرت شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بگو آنچه دانی سخن سودمند و گریہ کس را نیاید پسند

کہ فردا پشیمان برآید و خروش کہ آو خ چرا حق نکردم بگوش

ترجمہ : وہ سخن بول جو سودمند ہے اگرچہ کسی کو پسند نہ آئے

کہ کل پریشان ہو کہ تو شور مچائے گا کہ افسوس میں نے حق کیوں نہ سنا

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اُن کی توحید یعنی ان کا مشرک ہونا نہ چاہے۔ مَا أَشْرَكُوا
تو وہ مشرک نہ ہوتے۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین کی توحید و ایمان چاہتا ہی نہیں حالانکہ یہ تو
نہایت قبیح امر ہے اور قبیح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حرام ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ کے نہ چاہنے کی نسبت اس وقت نہیں جبکہ کفار ایمان و توحید کی طرف
رغبت رکھ کر متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے روکے۔ یہ معنی ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ معنی ہے کہ جب یہ لوگ
اپنے اختیار کو ایمان پر صرف ہی نہیں کرتے بلکہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اُن کے ایمان و
توحید کا بھی ارادہ نہیں فرماتا۔

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
ان پر حفیظاً نگران اور محافظ نہیں بنایا کہ آپ ہماری طرف سے اُن کے اعمال کی نگرانی کرتے رہیں اور خدا
ہی آپ ان کے وکیل ہیں کہ اُن کے امور کا نظم و نسق سنبھال کر اُن کی مصلحتوں کی تدبیریں بناتے رہیں۔

حفیظ و وکیل میں فرق : آیت میں حفیظ وکیل دونوں کو یکجا لانے میں اشارہ ہے کہ ان
دونوں میں معنوی فرق ہے اس لئے کہ حافظ و حفیظ وہ ہے جو

کسی کو نقصان رساں شے سے بچائے اور وکیل وہ ہے جو کسی کو نفع رسائی کی تدبیر بنائے۔

فائدہ : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ بدبخت قبول نہیں کرتا جو ازل سے
بدبختی کا شکار رہا ہو۔ ایسے بدبختوں کے لئے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دینا اور ان کو سعادت مند بنانا نہیں چاہتا۔

(۱) آنکھیں کبھی نحوہ حسدا سے نہ روئیں۔
ازلی بدبختی کی علامات (۲) دل بہت سخت ہو۔

(۳) دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو۔

(۴) دنیوی آرزوؤں کی بہتات ہو۔

(۱) صالحین (اولیاء اللہ کی محبت اور اُن کے قرب
کی تمت (۲) تلاوت قرآن مجید

سعادت مند کی نشانیاں

(۳) شب بیداری

(۴) صحبتِ علمائے (اہلسنت)

(۵) رقتِ قلبی

حکایت : حضرت ابراہیم مہلب سیاح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ کعبہ معظمہ کا غلاف پکڑ کر کہہ

رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے محبت کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ میرا دل مجھے واپس لوٹا دے میں نے کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ بے نیاز تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ اُس کی غایت تدبیرہ کے لشکر نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھ پر بہت سا مال خرچ کر کے شرک کے علاقوں سے نکال کر توحید کے ملک میں پہنچایا اور جہالت کے گڑھے سے نکال کر مجھے عرفان کے شہر میں بسایا۔ یہ اُس کی محبت و غایت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی نے فرمایا :

چوں حسن عاقبت نہ برندی و زہدیت آن بہ کہ کارِ خود بعبایت رها کنند
ترجمہ: جب حسن کا انجام ترک دینا اور زہد ہے تو پھر وہی بہتر ہے کہ وہ اپنے کرم سے جس طرح چاہیں نجات یں
: نیک بندے پر لازم ہے کہ وہ نیکی کرنے میں سبق کرے۔ اس لئے کہ اعمالِ صالحہ سعادت کی علامت ہیں اور نیک اعمال سے کتر وانا اور لمبی لمبی آرزوؤں میں مبتلا رہنا بد بختی کی علامت ہے۔

حکایت : ایک عابد نے اللہ تعالیٰ سے آرزو کی کہ انہیں ابلیس کی اصلی شکل دکھائی جائے اسے جواب ملا کہ آپ صرف اپنی عافیت کی حیر مانگئے اور بس، لیکن وہ اس پر نصیر

ہے کہ ایک بار تو ابلیس کو ضرور دیکھوں گا؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے سامنے کر دیا۔ ابلیس کو دیکھ کر اس عابد نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو ابلیس نے کہا اگر تم ایک سو سال زندگی بسر کر دو تب بھی میں تمہیں گمراہ کر کے تو تباہی کے گڑھے میں ڈال دوں گا اس سے عابد کو غور پیدا ہو گیا اور کہا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اس لئے کہ اگر کوئی گناہ کر لوں گا تو پھر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا ؛ چنانچہ ایک مدت کے بعد شیطان ابلیس نے اس عابد کو گمراہ کر کے تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔

سبق : اس حکایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو لمبی آرزو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اس لئے کہ وہ بڑی آفت ہے۔ صاحب نے کہا ہے

در سراں غافلان طول امل دانی کہ چیست آثیاں کہ دست مارے در کبوتر خانہ
ترجمہ : ان غافلوں کے خیال میں طول امل کے سوا کچھ نہیں کبوتر خانہ میں تو سانپ نے مسیرا کر لیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : رسول علیہ السلام کے ذمہ صرف تبلیغ احکام ہے اور بس۔ صرف فرق اتنا ہے کہ عوام کو توحید کی طرف مبلاتے ہیں اور خواص کو وحدانیت

کی طرف اور خواص الخواص کو وحدۃ کی طرف۔ کچھ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے (جو انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں) لیکن ان مقامات پہ پہنچنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں اور نہ ہی مرشد کے ارادہ پر ہے کہ جس کے لئے وہ چاہے تو اسی طرح ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت پر ہے، لیکن ان تمام مقامات کا اصل سرچشمہ توحید ہے کہ جس طرح مومن اس سے ہی مومن بنتا ہے تو کافر بھی اسی کے انکار سے کافر بنتا ہے۔ مومن مخلص وہ ہے جو توحید کے ٹکڑا رہیں لگا رہے۔ اس لئے مشرک جلی ہو یا خفی اس توحید سے مٹتا ہے۔ مومن ناقص تو مشرک اور مشرک جلی کو خیال میں لاتا ہے لیکن مومن کامل مشرک مشرک خفی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ کفار سے اعراض حقیقی حاصل ہو تو اس کے ساتھ ظاہری اختلاط سے نقصان نہیں پہنچتا اس لئے کہ اگر یہ ظاہری اختلاط بھی نہ ہو تو پھر اسے دعوت کس طرح دی جاسکے گی اور اس پر حجت کس طرح قائم کی جاسکے گی اور قیامت میں اُسے کس طرح ساکت کیا جاسکے گا۔ قَالَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ۝ اللہ تعالیٰ صرف اسے اپنی دار السلام کی دعوت دیتا ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اور جو خواہش نفسانی کے دُور پہ رہتا ہے اسے قیامت میں سخت ملامت اور سُوائی نصیب ہوگی۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا یہ

چہ شکر ہا است دریں شہر قانع شدہ اند شامبازان طریقت بمقام نعلے
تفسیر عالمانہ ۱۰ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اے مومنو! گالی نہ دو۔ الَّذِينَ
انہیں جو یَدْعُونَ، بتوں کو پرستش کرتے ہیں۔ یعنی انہیں پکارتے
اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مِنْ دُونِ اللَّهِ، در انحالیکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرنے والے ہیں
اُن سے کفار مکہ مُراد ہیں۔

(ف) مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بحیثیت عبادت کے انہیں گالی نہ دو مثلاً

يُونُسَ نَكْبُو اے کافرو! تمہیں اور تمہارے معبودوں کے لئے خرابی ہو۔

فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ بھی حق سے متجاوز ہو کر تمہاری طرح وہ تمہارے معبود کو گالی
دیں گے۔ (ف) عَدْوًا یا مفعول مطلق ہے اس لئے کہ سب بھی ایک قسم کی عداوت ہے یا وہ مفعول لُ

ہے یعنی وہ تمہیں عداوت کی وجہ سے گالی دیں گے۔

بَعْيِرِ عِلْمٍ، یہ فَيَسُبُّوا سے حال ہے یعنی وہ گالی دیں گے۔ در انحالیکہ انہیں نہ اللہ تعالیٰ
کا علم ہے اور نہ ہی اُس کی شان کے وہ آداب جانتے ہیں اس لئے کہ وہ بُرے جاہل ہیں کیونکہ اگر انہیں
اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبت کا علم ہوتا تو اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتے۔

سوال : وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح گالی دے سکتے جبکہ وہ شانِ الوہیت کے قائل تھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انہیں اقرار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بتوں کی پرستش بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں شفا کی نیت پر کرتے۔

جواب : اگرچہ وہ صراحتاً اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دیتے لیکن اُن سے اپنے بتوں کی غیرت سے ایسے امور سرزد کرتے جن سے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا پہلو نکلتا۔ جیسے انسان کی فطرت ہے کہ جب غیظ و غضب سے بھر پور ہو جاتا ہے تو اس سے ایسے امور سرزد ہوتے ہیں جن کا ارتکاب اس سے نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ انسان بسا اوقات شدتِ غضب سے کلماتِ کفر یہ بھی بک جاتا ہے (العیاذ باللہ)

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ جو طاعت گناہوں کا سبب بن جاتی ہے اُسے ترک کر دینا ضروری ہے اس لئے کہ جو شے شر کا سبب بنے وہ بھی شر کہلاتی ہے۔ مثلاً بتوں کی مذمت اور انہیں گالی دینا اصولِ طاعات سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن سے روک دیا ہے۔ اس لئے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے اور انہیں گالی دینے کا موجب بن جاتی ہے۔ اس سے سفاہت کا دروازہ کھل جائے گا۔

مسئلہ : جب کوئی کسی کے متعلق یقین کرے کہ وہ اس کی نصیحت سے یعنی اسے ایک برائی کے روکنے سے وہ کئی دوسرے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو ایسے انسان کو نصیحت نہ کرنا لازم ہے۔ بلکہ اُسے ویسے ہی حال پر رہنے دے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بحال سخن تا نیابی مگوئی چو میداں نہ بینی نگہدار گوئی

ترجمہ : سخن کا موقع نہ ہو تو نہ بول جب میدان نہ ہو تو سخن کو نگاہ رکھ اور گیند نہ پھینک۔

كَذٰلِكَ، یعنی اس ترجمین قوی کی طرح اس سے کفار کا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا اور اُن کی اصنافِ پستی مراد ہے۔ **ذِيْنَا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلُهُمْ**، ہم نے ذنیت دی ہر امت کو اُن کے اعمال بھلے یا بُرے طاعت یا معصیت یعنی جب ان میں کسی ایک کو اختیار کرنے سے تو اللہ تعالیٰ انہیں اُن کی طرف طبیعت کا میلان پیدا کر دیتا اور نیکی کی توفیق بخشا یا بُرائی کا خوگر بناتا۔

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ، پھر اپنے ربِّ کریم اور مجملہ امور کے مالک کی طرف **مَرْجِعُهُمْ** ان کا رجوع ہوگا۔ اس سے مرنے کے بعد اُنھیں مراد ہے۔ **فِيْذِيْلِهِمْ**، پس وہ انہیں بلاتا تاخیر خبر دیگا۔ **بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ**، بسبب اُن کے اعمال کے جو دنیا میں دائمی طور کرتے اور وہ بُرے اعمال انہیں نہایت اچھے لگتے رہے اس محاذرہ سے ہے جو کسی کو سزا و عتاب سے ڈرائے۔ مثلاً کسی نے کسی دوسرے

کو دھکانا ہوتا۔ تو کہتا سا خبر کن بنا فَعَلْتُ ۱۱ میں عنقریب تیری خبر لوں گا جو کہ تُو نے فلاں کام کیا ہے۔ اس کی تجھے عنقریب سزا مل جائے گی۔

نوٹ: اس میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ جو امور یہاں ہمیں بہتر اور بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ کل قیامت میں اُن کی مخالف صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اس لئے کہ گناہ انسان کے لئے زہر قاتل ہیں۔ اس دُنیا میں تو نہایت حسین محسوس ہوتے ہیں (جو کہ عاصیوں کی نگاہوں میں بے نظیر نظر آتے ہیں) چنانچہ اس آیت کے ”دُنیا“ کے کلمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ ہی کیفیت طاعات کی ہے کہ باوجودیکہ حسن و جمال میں وہ اپنی نظیر آپ ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کو قبیح محسوس ہوتے ہیں۔

حدیث شریف: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے گرد مکاہ اور دوزخ کے گرد دُشہوات کھڑی کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مجرّمین کو دُنیا میں بُرے اعمال (دُکھ وغیرہ) ایسے مزین نظر آتے ہیں کہ انہیں اُن کے سوا اور کوئی شے اچھی نہیں لگتی، لیکن آخرت میں اُن کی حقیقت ایسے مکروہ منظر میں مقبّل ہو جائیں گی جنہیں وہ دیکھ کر گھبرائیں گے۔ اس پر انہیں کہا جائیگا یہ تمہارے وہی کثوت ہیں جن کے تم دُنیا میں مُرتکب ہوئے تھے جو آج اس قباحت کے ساتھ تمہارے سامنے ہیں اور اُن کی حقیقی اور اصلی شکل یہی ہے جنہیں تم دُنیا میں نہایت درجہ کے تشکیل و جمیل صورت میں دیکھتے تھے اور تم کو اُس کی اطلاع دُنیا میں دی جا چکی تھی کہ ان برائیوں کی ظاہری شکل کو نہ دیکھو کہ ان کی حقیقت اور اصلی صورت بہت بڑی خواب ہے لیکن تم نے اس وقت کوئی بات نہ مانی (تفسیر الارشاد)

فائدہ: اللہ والوں کو یہی بُرے اعمال دُنیا میں ہی گندی صورت میں نظر آ جاتے ہیں جنہیں وہ اچھی صورت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حکایت: حضرت شیخ ابو بکر صریح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک حویلی جمیل شخص رہا کرتا تھا جو راتِ عبادت میں گزارتا اور دن کو روزے سے رہتا

ایک دن میرے ہاں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے رات کو خواب کے ہجوم سے اور ادنیٰ نہیں پڑھ سکا۔ غینہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا جھرہ پھٹ گیا ہے اور میرے اس حجرے سے چند فوجان حسین و جمیل لڑکیاں نکلی ہیں۔ ان میں ایک بدنما اور نہایت گندی شکل والی بھی ہے۔ میں نے اُن سے کہا تم کس کی لونڈیاں ہو اور یہ بد شکل کس کی ہے اُن سب نے کہا ہم سب تیری وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتا تھا اور یہ سیاہ فام تیری ہی رات ہے کہ جس میں تُو نے اپنے اوراد و وظائف اور عبادت کی ککے غینہ کر رہا ہے۔ اگر تو اسی رات مرجانا تو یہی رات اس شکل میں تجھے نصیب ہوتی۔ پھر وہی بدنما گندی شکل والی نے یہ شعر پڑھ دیا۔

اسْأَلْ لِمَوْلَاكَ وَارِدْ دَنِي اِلَى حَالِي فَانْتَ قُبْحَتْنِي مِنْ بَيْنِ اشْكَالِي

وَقَدْ اَرَدْتَ بَخِيرًا زَوْعَظَمْتَ بِنَا اِبْنِشْ فَانْتَ مِنَ الْمَوْلَى عَلٰى حَالِ

ترجمہ : اپنے مالک و مولیٰ سے میرے متعلق سوال کیجئے تاکہ وہ مجھے اپنی اصل صورت میں لوٹا دے اس لئے کہ تو نے ہی مجھے قلیح بنایا اور تم نے تو نیکی کے ارادے کئے ہوئے تھے اور اس کی تو ہمیں نصیحت دیتا ہے۔

اس پر تمہیں مبارک ہو کہ تو ہر حال میں ہمارا مولیٰ ہے۔ پھر حسین شکل والیوں سے ایک نے یہ شعر پڑھا۔

نَحْنُ اللَّيَالِي اللَّوَاتِي كُنْتَ تَسْهَرُهَا تَشْلُوْا الْقُرْآنَ بِتَرْجِيْعِ وَاَنَاتِ

ترجمہ : ہم تیری وہی راتیں ہیں جنہیں تو اچھے لہجے سے قرآن پڑھ کر زندہ رکھتا تھا۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس کے کسی ایک عیب کا انکشاف ملکوت

نسخہ روحانی کے انکشاف سے بہتر ہے اس لئے انسان کا مقصود طبیعت اور نفس کی اصلاح ہے اور اکل و شرب اور نیند صفات بھیمیہ سے ہیں اور طبیعت کے مقتضیات ہی ہیں۔

تاویلات خیمہ میں ہے کہ زینا لِحْوَ اُمِّیۃ الخ یعنی ہم ہر امت کے مقبول

تفسیر صوفیانہ

لوگوں کے اعمال اہل قبور کے لئے سنوار رہے ہیں اور مردودوں کے اعمال اہل رد کے لئے مرقن کئے ہیں۔ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ مُّرْجِعُهُمْ پھر ان کا رجوع اس گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا لَیۡنَا الخ، پس اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ اہل قبول تو اعمال صالحہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لئے وہ صحیح راستہ پر چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و احسان سے نوازے گا۔ اس لئے کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں اور اہل رد چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں اس لئے وہ ہلاکت اور قہر کی وادی میں بھٹکتے ہوئے حاضری دیں گے۔ بنابرین عدل و انصاف کے طور انہیں نگھاٹے اور خسارے میں ڈالا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ دنیا میں برائیوں کے مرتب ہوتے رہے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

جملہ دانستہ ہیں اگر تو نگر دی ہر چہ می کاریش روزے بد روی

ترجمہ : تمام کو مغلوم ہے کہ اگر تو نے کوئی کام نہ کیا پھر یاد رکھ کہ جو کچھ بوئے گا وہی اٹھائیکا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو عبادت کرتے کرتے کوزہ پشت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا آپ اپنے نفس پر نرمی کیوں نہیں کرتیں۔

حکایت

اُس نے جواب دیا کہ اے شیخ تمہیں معلوم ہے کہ نفس کی نرمی اپنے مولیٰ سے دُ، ہی کا سبب بن جاتا ہے اور جو اپنے مولیٰ سے دُور ہو جاتا ہے وہ دنیا میں مشغول ہو کر خود کو مصائب و پردہ میں ڈال دیتا ہے۔

اپنے اعمال میں جدوجہد کروں تب بھی کچھ نہیں ہوں۔ پھر میرا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ میں اعمال صالحہ میں کوتاہی کروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سابق کی حسرت اور فراق کا درد بہت سخت ہے سابق کی حسرت توبہ ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے تو بعض حضرات وہ ہوں گے جو ثورانی سواریوں پر سوار ہو کر عز و جل کے محل میں پہنچیں گے اور اُن کے لئے مجتہدین کی منازل پیش کی جائیں گی اور مغز بن کے گردہ میں شامل ہو جائیں گے اور جو اُن سے پیچھے رہ جائیں گے انہیں سخت حسرت ہوگی اور غم کے مارے اُن کے دل پھٹنے پر آجائیں گے انہیں کھائیں گے ندامت اور شرمساری سے اُن کے دل پگھل جائیں گے اور فراق کا درد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی آپس میں جُدائی ڈالے گا۔ یعنی تمام مخلوق کو میدانِ محشر میں ایک جگہ جمع فرمائیں گے اور ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ زور سے پکارے اے مجرمو! علیحدہ ہو جاؤ۔ اُس وقت متقیں کو کامیابی نصیب ہوگی؛ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: **وَأَمَّا زَاوَالِیُّوْمَ اَیُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ** ہ اس وقت بشر کو اپنی زوجہ سے اور بچے کو ماں سے اور دوست کو دوست سے جُدا کیا جائے گا۔ اُن میں سے ایک کو ریاضِ جنت کی طرف ہٹایا اجلال و اکرام سے لایا جائے گا۔ اور دوسرے کو پاؤں اور گردن میں بیڑیاں اور زنجیر ڈال کر عذابِ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور انہیں اس جُدائی اور فراق پر بہت سخت دکھ اور درد پہنچے گا۔ جس سے وہ سخت رویں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے سے جُدائی کے وقت گویا یہ شعر پڑھیں گے۔

لَوْ كُنْتُ سَاعَةً بَيْنَنَا مَا بَيْنَنَا وَرَأَيْتَ كَيْفَ تَكُونُ التَّوَدُّعَا
لَعَلَمْتُ اِنْ مِنْ الدُّمُوعِ الْاُخْرَا تَجْرِي وَعَايِنْتُ الدَّمَاءَ دُمُوعَا

ترجمہ: اگر میں اس وقت ہوتا جبکہ ہمارے باہین جُدائی ڈالی جا رہی تھی اور دیکھتا کہ کس طرح ہمیں جُدا کیا جا رہا تھا تو مجھے معلوم ہوتا کہ بے شک اس وقت آنسو کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اس وقت آنسو کے بجائے خون کی نہریں جاری ہیں۔

۱۰ **وَاسْمُوا بِاللّٰهِ**، (شانِ نزول) مردی ہے کہ کفارِ مکہ

نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری علیہ السلام عَصَا تھا جسے وہ زمین پر مارتے تو اس سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے۔ اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی پتھر سے نکالی تھی اور آپ بھی تو ہمیں ان میں سے کوئی معجزہ دکھائیے۔ اگر آپ ہمیں ان میں سے کوئی معجزہ دکھائیں گے تو بخدا ہم آپ کو ضرور نبی مان لیں گے اور اس پر بہت بڑا زور دیا اور ہمیں کھائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو انھوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ صفا پہاڑی کو سونا بنا دیں یا ہمارے بعض مردوں کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اُن سے آپ

کے متعلق سوال کریں کہ کیا واقعی آپ سچے نبی ہیں یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے تاکہ وہ ہمیں گواہی دیں کہ آپ رسولِ برحق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا اگر ان میں سے بعض باتیں گپوری کمر دوں تو تم واقعی مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ مسلمانوں نے بھی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور! آپ ضرور انہیں کچھ نہ کچھ دکھادیں تاکہ یہ لوگ ایمان کی دولت سے فوازے جائیں۔ آپ اس سے ملول و حزین تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اگر چاہیں تو مذکورہ بالا امور ضرور ہو کر رہیں گے لیکن یہ بد بخت ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اُن کے انکار کو دیکھے گا تو انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اُن کی جڑ کاٹ جائے گی۔ اگر آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں تو ان میں سے بعض کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار قریش نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ **جَمَدًا يُمْمَانِهِمْ**، ”جہدِ صدر ہے اور حال کے مقام پر واقع ہے۔ دراصل جاہلین فی ایمانہم“، یعنی در آنحالیکہ وہ اپنی قسموں میں جہدِ جہد کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ اپنی قسم کو تاکید اور سخت تاکید سے ظاہر کرے۔

لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، ”اگر اُن کے مطالبہ پر کوئی معجزہ ظاہر ہو لے تو مومن بہا“، تو وہ ضرور مان لیں گے۔ قل یحییٰ بن علیہ وسلم آپ انہیں فرمائیے۔ **إِنَّمَا الْآيَاتُ**، ”بے شک تمام آیات عند اللہ“، اللہ کے ہاں ہیں۔ وہی اُن پر قدرت رکھتا ہے۔ ان میں سے جنہیں چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے۔ ان میں کوئی بھی شے میرے بس کی نہیں اور نہ ہی ذاتی طور پر اپنے ارادہ سے انہیں ظاہر کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا ہوں۔

(رابطہ) مذکورہ بالا حکم سنا کر اب ان معجزات کے عدم ظہور کی حکمت بتاتے ہیں اور اہل اسلام کو مخاطب کر کے بتایا اے مسلمانو! **وَمَا يَشْعُرُكُمْ إِلَّا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ** اور کوئی شے تمہیں بتاتی ہے کہ وہ ان معجزات کو دیکھ کر ضرور ایمان لائیں گے بلکہ جو نبی وہ معجزات دیکھیں گے وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے سر مو بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس لئے کہ اُن میں کفر و عناد کا مرض ہے۔ تم اے مسلمانو! اس راز کو نہیں جانتے فلہذا ان معجزات کے ظہور کی تمنا مت کرو۔ صرف اس ارادہ پر کہ کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ **إِشْعَارُ** کا انکار سبب ہے **لَفِي مَكْرِ مَسْبُوبٍ** یعنی شعور کی بطور مبالغہ نفی کی گئی ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ کفار کی یہ قسمیں جھوٹی ہیں اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ظاہر بھی نہیں فرماتا۔ ہاں اُن کے لئے ظاہر نہیں فرماتا جو ازل سے

فائدہ

اُس کی رحمت سے محروم ہیں۔
 ۹۰ "وَتَقَلَّبُ أَفْئِدَتَهُمْ" ، اس کا لَایُؤْمِنُونَ " پر عطف ہے یعنی اے مسلمانو! تمہیں
 کیا پتہ کہ میں اُن کے دل اُس وقت پھیر دیتا ہوں جس سے وہ حق سے روگردانی کر کے حق کو سمجھتے ہی نہیں۔
 وَابْصَارَهُمْ ، اُن کی آنکھوں کی روشنی چھین لیتا ہوں کہ جس سے وہ حق کو دیکھتے نہیں۔
 وہ ان آیات پر ایمان نہیں لائیں گے۔

کَمَالَهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ " جیسے کہ وہ پہلے آئی ہوئی آیات پر ایمان نہیں لائے۔
 اَوَّلَ مَرَّةٍ " اس سے قبل جو اُن پر معجزات ظاہر ہوئے مثلاً چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا
 وغیرہ وغیرہ۔ وَنَذَرَهُمْ " اُس کا عطف بھی لَایُؤْمِنُونَ پر ہے اور یہ بھی استفہام انکاری
 کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔
 فِي طُغْيَانِهِمْ " اُن کی گمراہی میں۔ یہ نَذَرَهُمْ کے متعلق ہے۔ یَعْمَهُونَ چران
 پھرتے ہیں کہ ہم انہیں ہدایت نہیں دیں گے۔ جیسے اہل ایمان کو ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ نَذَرَهُمْ کی
 صغیر منصوب سے حال ہے۔

فائدہ : اس تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ان کی استعداد بھی ختم کر دی گئی ہے اور وہ حق سے بالکل دُور ہو چکے
 ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تو ہدایت کی طرف آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں آنے نہیں دیتا
 بلکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ چونکہ اُن کی استعداد ختم ہو چکی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت ہی نہیں دی
 ورنہ یہ تو اجبار محض ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کُل استعداد کے باوجود انہیں ہدایت نہیں دیتا تو وہ مفہور اور مجبور محض
 ہوں گے اور حکم خداوندی ان کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہ ظلم ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو
 سے لعید ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے۔ فَلَنَلْجِئَ الْمُبَالِغَةَ وَمِنَ اللَّهِ الْهُدَايَةُ وَالْمَوْفِقُ

اس پارہ ہفتم کے ترجمہ سے فقیر نے شب منگل ۱۳- رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ
 تقریباً گیارہ بجے فراغت پائی۔ اس کی تصحیح ۱۹۲ھ سے فراغت پائی

محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

(بہاول پور۔ پاکستان)

فہرست فیوض الرحمن ترجمہ تفسیر روح البیان پارہ، مفتاح

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۸	آدم علیہ السلام کے جسم کی تیاری	۴۷	تفسیر عالمانہ	۳	تفسیر عالمانہ آیت واذا سمعوا
۱۰۸	کا واقعہ	۴۸	قاعدہ	۵	تفسیر صوفیانہ آیت واذا سمعوا
۱۰۹	نکتہ در تخلیق آدم	۴۸	طیب اور خبیث کی اقسام	۹	تفسیر عالمانہ آیت
۱۰۹	حضرات صدیق و عمر کی	۴۸	خبیث اور طیب کا صوفیانہ فرق	۱۰	یا ایہا الذین آمنوا لا تحزنوا
۱۱۱	فضیلت کی دلیل	۴۹	نفس کی بیماریاں اور اس کا علاج	۱۱	شان نزول اور صحابہ کرام
۱۱۱	علم غیب نبوی کا ثبوت	۵۳	شان نزول	۱۳	مکی ایک طویل داستان
۱۱۱	لطیفہ	۶۰	غلط کار صوفی	۱۳	خود فی آئینہ کی حدیث
۱۱۲	نسخہ روحانی	۶۰	حکایت	۱۵	یا ایہا الذین آمنوا لا تحزنوا
۱۱۵	حدیث قدسی	۶۳	تفسیر صدیقی	۱۵	تفسیر عالمانہ آیت لا یؤخذکم باللہ
۱۱۹	ابدال کی علامات	۶۳	ایک خطرناک کفریہ کلمہ	۱۹	صوفی کی قسم
۱۲۰	حکایت	۶۶	شان نزول	۲۰	تفسیر عالمانہ آیت یا ایہا الذین
۱۲۱	ولامیوں کے تازیانہ عبرت	۶۷	اعجوبہ	۲۰	جاہلیت کی ایک رسم کا بیان
۱۲۴	شیعہ کی کہانی اور ان کا	۷۸	سوال و جواب	۲۱	شراب نوشی کی خرابیاں
۱۲۴	انجام بد	۷۸	دیوبندیت کے وہم کا ازالہ	۲۱	قمار بازی کی حسدایاں
۱۲۴	لطیفہ	۷۹	امت مصطفویہ کی شہادت کا واقعہ	۲۲	شراب خور کی مذمت کی احادیث
۱۲۴	اعجوبہ	۸۱	رد مزائیت	۲۲	تفسیر صوفیانہ
۱۲۹	حکایت و روایت	۸۲	چنگاڑ کے عجائبات کا بیان	۲۳	تفسیر عالمانہ آیت یس علی الذین
۱۳۰	شان نزول	۸۸	نزول مائدہ کی کہانی	۲۴	دس دن ذوالحجہ میں صدقات کے فضائل
۱۳۰	لطیفہ	۹۱	فضائل جمعہ	۲۹	یا ایہا الذین آمنوا کی تفسیر عالمانہ
۱۳۰	نکتہ	۱۰۱	تفسیر سورۃ النعام	۳۱	حدیث شریف روایتی
۱۳۰	لطیفہ	۱۰۱	فضائل سورۃ النعام	۳۲	نکتہ علمی
				۳۵	سوال و جواب علمی
				۳۵	سوال و جواب علمی
				۳۸	قاعدہ فقیہانہ
				۴۲	اعجوبہ
				۴۳	نکتہ
				۴۳	عشرہ ذوالحجہ کے فضائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۵	تفسیر کرنا کا تئیں	۱۴۶	معجزہ نبوی اور ابوجہل کا بت	۱۳۱	حکایت
۲۱۶	العجوبہ	۱۴۲	تفسیر عالمائے	۱۳۱	اعجوبہ
۲۱۶	ملک الموت اور مسئلہ	۱۴۳	حکایت	۱۳۳	صوفی کا اسلام
۲۱۷	حاضر و ناظر	۱۴۳	علاج روحانی	۱۳۴	حکایت و روایت
۲۱۷	موت کی اٹھل صورت	۱۴۳	حکایت	۱۳۴	روحانی فوائد
۲۲۳	حضرت علاج کا قلعہ	۱۴۴	حکایت صاحب روح البیان	۱۳۵	رد و دوا بیہ و دیوبندیہ
۲۲۳	عقیدہ	۱۴۴	تفسیر عالمائے	۱۳۶	حکایت
۲۲۵	فتاویٰ	۱۴۶	حکایت	۱۳۲	مسائل شیعہ
۲۲۵	ازالہ وہم اور دوا بیہ	۱۴۶	سوال و جواب	۱۳۳	نسخہ روحانی
۲۲۹	حکایت بر سر ار	۱۴۷	اعجوبہ	۱۳۴	فائدہ
۲۳۶	صور اسرافیل کا بیان	۱۴۹	شان نزول	۱۳۴	عقیدہ
۲۳۸	ربط آیات	۱۸۸	حکایت	۱۳۴	وہابیوں دیوبندیوں کے
۲۳۹	ازالہ وہم	۱۸۹	مثال عجیب	۱۳۴	لیئے تازیانہ فقہ کی بصیرت
۲۴۰	نور محمدی کی سیر کا بیان	۱۹۰	شان نزول	۱۵۲	نسخہ روحانی
۲۵۱	نور محمدی کی کہانی	۱۹۳	فقر کے فضائل	۱۵۲	حکایت
۲۵۳	تفسیر منیر	۱۹۵	حدیث قدسی	۱۵۲	صحبت اولیاء کی شان
۲۵۵	جنین کریم کی فضیلت	۱۹۷	راہ سلوک کی شرک	۱۵۴	صوفی کی دنیا
۲۶۳	تفسیر صوفیانہ	۱۹۷	توبہ کا طریقہ	۱۵۴	توبہ کا دائرہ
۲۶۵	مسائل فقہ و تصوف	۱۹۹	صلوۃ التبیح	۱۵۴	حدیث قدسی
۲۶۹	حکایت زیارت رب	۱۹۹	نسخہ عجیب	۱۵۴	دنیا اولیاء کے قدموں میں
۲۷۱	فضیلت تلاوت قرآن پاک	۲۰۲	ایصال ثواب اور دوا بیہ	۱۵۴	حکایت قاضی مع یهودی
۲۷۱	مسئلہ کذاب کی کہانی	۲۰۳	کرامت ولی	۱۵۵	دنیا و آخرت کی ایک
۲۷۲	حضور پر نور کا ایک خواب	۲۰۴	حکایت	۱۵۵	عجیب مثال
۲۷۲	اور اختیار	۲۰۴	حکایت	۱۵۵	استہوار مشنوی مولانا روم
۲۷۲	عبداللہ بن ابی سرح کا قلعہ	۲۰۵	تفسیر عالمائے	۱۵۵	اہل ادیان کی تقدیم
۲۷۷	مومن اور کافر کی موت	۲۰۵	سوال و جواب	۱۵۵	حکایت امام شافعی اور علوم قرآن
۲۷۸	سورۃ یحییٰ کا فائدہ	۲۰۸	جواب صوفیانہ	۱۶۱	
۳۰۱	معجزہ کار و	۲۰۹	فائدہ صوفیانہ	۱۶۲	
۳۰۱	تحقیق لطیف شان مصطفیٰ	۲۰۹	تفسیر صوفیانہ		
۳۰۱	کابیان	۲۱۰	تفسیر عالمائے		